

The Theory Of Karuṇa Rāsa and its Practice in the
Vālmīki Rāmāyaṇa, and the Mahākāvya
(Upto Śrī Harṣa)

करुण रस : सिद्धान्त तथा प्रयोग -
वाल्मीकि रामायण और महाकाव्यों में
(श्रीहर्ष पर्यन्त)

डॉक्टर ऑफ़ फ़िलासफी की उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध-प्रबन्ध

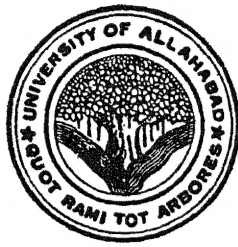
निर्देशक

पं० लक्ष्मीकान्त दीक्षित

रीडर, संस्कृत विभाग,
प्रयाग विश्वविद्यालय

प्रस्तुतकर्त्री

श्रीमती प्रीति सिनहा

संस्कृत, पालि, प्राकृत - विभाग

प्रयाग विश्वविद्यालय

प्रयाग

१९७८

अपूर्वं यदस्तु प्रथयति विना कारणाकला
जगद्ग्रावप्रत्ये निबन्धनात्सारयति च ।
क्रमात्प्रत्योपास्याप्रसरज्जुर्गं भाषयति त-
त्सरस्वत्यास्तत्तर्च कविसङ्ख्ययात्यं विनयते ।।

विषयानुक्रमिका

विशयानुक्रमिका

भूमिका	पृष्ठ सं० १-७
--------	------------------

संज्ञा

खिदान्त पदा

अध्याय १ : <u>काव्य-रस-विचार</u>	८-५४
----------------------------------	------

रस शब्द का अर्थ	६
रस-दृष्टि का विकास	१०
रस का स्वरूप	१२
रस के उपादान - विभाव	२२
अनुभाव	२३
सात्त्विक भाव	२५
व्यभिचारी भाव	२८
स्थायीभाव	२६
रस-मैत्र	३२
रसाभिर्व्यक्ति	३६
रस की अतीतिकता	४६

अध्याय २ : <u>करुणा रस — खिदान्त पदा</u>	५५-१११
--	--------

करुणा रस— उद्गम और विकास	५५
करुणा शब्द की व्युत्पत्ति	६५
करुणा रस — स्वरूप-विवेचन	६६
करुणाभाव	७५
करुणा रस की सामग्री : स्थायीभाव—शोक	७७

विभाव	८४
अनुभाव	८६
सात्त्विकभाव	८८
अभिजारीभाव	९१
रसों के क्रम में कलण की गणना हास्य- के बाद हो क्यों	९४
कलण रस — भेद-निरूपण	९७
कलण — विरोधी तथा अविरोधी रस	१०३
अध्याय ३ : कलण रस — तन्निर्णयक विविध तत्त्व	११२-१६६
गुण-विवेचन	११२
प्रसाद गुण	१२४
बाधुर्य गुण	१२७
रीति-विवेचन	१३०
भेदनीं रीति	१३८
देवता-विवेचन	१४६
कलण रस के देवता — यम	१४७
यम — स्वरूप-विवेचन	१५०
हृन्दोविवेचन	१५४
वर्ण-विवेचन	१५६
कलण और अर्धरात्रि	१६४
अध्याय ४ : कलण तथा कलण-विप्रसम्भ — भेद-निरूपण	१७०-१८१
अध्याय ५ : कलण रस — आस्वाद	१८२-२०२

सूचिप्रयोग पदा

अध्याय ६ : महाकाव्यों में करुणा रस—प्रयोग की दृष्टि से २०३-४०७

(क) संस्कृत महाकाव्य— परम्परा-निरूपण	२०३
(ख) महाकाव्य—करुणा रस-निरूपण	२१८
रामायण	२१६
महाभारत	२६६
कुद्वारित	२६२
सीन्दरानन्द	३०१
कुमारसम्भव	३०६
रघुवंश	३१०
भट्टिकाव्य	३२१
बालकीर्ण	३२७
रामणाष्टमीय	३३२
बराहवचन	३३६
रामचरित	३४५
सुविचित्रविजय	३४६
विनयचरित	३५१
सिन्धुधाम	३५७
प्रद्युम्नचरित	३५८
मैमिनिर्वारा	३६६
विक्रमाङ्कदेवचरित	३६७
दशपतारचरित	३७२
चन्द्रप्रभचरित	३७५

पार्श्वनाथचरित	३८०
यशोधरचरित	३८७
रामचरित अथवा रामचालचरित	३९०
राघवपाण्डवोद्य	३९२
नैमिषीयचरित	३९४

(ग) सिंहावलोकन	३९६
----------------	-----

अध्याय ७ : <u>कहलण रत्न — काव्यगत स्थिति</u>	४०८-४२४
--	---------

संग्रह ग

परिशिष्ट

परिशिष्ट १ : सहायक-ग्रन्थ-सूची	४२५-४४३
संस्कृत	४२५
हिन्दी	४३८
ग्रीष्मी	४४१
सौध-पत्रिकायें	४४३

परिशिष्ट २ : सहोक्ताकार-सूची	४४४-४४६
------------------------------	---------

मुक्ति

शुक्ति

प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय है—'करुणा रसः सिद्धान्त तथा प्रयोग—वाल्मीकि रामायण और महाकाव्यों में (ओहर्षपर्यन्त)'^१। बृहन्नारायण रसों में तो अनुपम तथा तिर्यक् इत्यादि सभी की प्रवृत्ति रहती है, किन्तु करुणा रस की अनुभूति किसी सृजक को ही हो सकती है। पशु-पक्षियों के वध को नित्य ही सभी देखा करते हैं, किन्तु उसे देखकर किसी का भी हृदय इतना प्रवित नहीं होता है, जितना कि क्रि.व. युगल में से एक के वध को देखकर वाल्मीकि का हृदय करुणाग्र हो उठा था और उससे प्रेरित होकर उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर हाती थी। सत्ताण-कारों ने भी करुणा रस की रसनीयता को तर्कों के बाध पर सिद्ध किया है। महाकवि भवभूति ने एकमात्र रस 'करुणा' को ही स्वीकार किया है। उनके अनुसार शेष रस उसी के विषय मात्र हैं। करुणा रस के इस महत्त्व को देखकर ही मुझे प्रस्तुत विषय पर कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। संस्कृत साहित्य की विविधता और विस्तारता को देखते हुए सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में करुणा रस के प्रयोग का विवेकन सोमिल समय में सम्भव न था, इसलिये विषय को रामायण तथा बादर सताब्दी के महाकाव्यों तक ही सीमित रखा गया है। सम्पूर्ण महाकाव्यों का भी अध्ययन करना भी सम्भव न था, क्योंकि उनकी बहुतसा पद्यें से ही अधिक है और अपायधि इस क्षेत्र में रचनाएँ होती या रही हैं।

१- The theory of Karuṇa Rasa and its practice in Vālmīki Rāmāyaṇa and the Mahākāvyaṇs (upto Śrī Harṣa).

प्रस्तुत अध्ययन में महाभारत को भी सम्मिलित कर लिया गया है। उसके कई कारण हैं। एक तो यह है कि रामायण और महाभारत—ये दोनों ही उपजीव्य काव्य हैं, महाभारत के रचयिता ने भी इसे काव्य की सेवा प्रदान की है। इसमें एक ही वंश में उत्पन्न अनेक योद्धा नायक माने जा सकते हैं। बाचार्थ आनन्दवर्द्धन ने भी इसे काव्य के रूप में स्वीकार किया ही है, मते ही वह शास्त्रज्ञायाम्बयी क्यों न हों। अनेक महाकाव्यों का उपजीव्य महाभारत ही है, इसलिये महाभारत के अध्ययन के बिना उक्त महाकाव्यों का सकल विवेचन नहीं किया जा सकता था।

वाल्मीकि रामायण से लेकर बारहवीं शताब्दी तक कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण महाकाव्यों की रचना भी हुई है, जिनका विवेचन प्रस्तुत प्रबन्ध में नहीं किया गया है। इन महाकाव्यों में कुछ ऐसे हैं, जो काव्य की दृष्टि से तो अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, किन्तु जिनमें करुण रस का सर्वांगीण अभाव है। इस श्रेणी में मुख्य है—कुदधीनकृत पद्मव्रह्मण्डल, मारविकृत किराताबुनीय, माधविरचित शिशुपालवध, शिवस्वामीविरचित कम्पेणाम्बुदय, रत्नाकरकृत हरविजय, पद्मगुप्तकृत नवसाहसालुक्वरित, बादीमर्षिकृत राजव्रह्मण्डल, महर्षिकविरचित श्रीकण्ठवरित और सीमप्रभावार्थकृत शतार्थकाव्य। इस युग में रचित चण्डकविकृत पृथ्वीराजविजय महाकाव्य अपूर्ण है और बल्लण विरचित सीमपालविलास अप्राम्य है^१। इस अवधि में जैन कवि हेमचन्द की दो रचनाएँ उपलब्ध होती हैं—त्रिणाडिशताकापुरुषवरित और कुमारपालवरित। इनमें से त्रिणाडिशताकापुरुषवरित एक सूत्रग्रन्थ है, जिसमें ६३ जैन तीर्थंकरों का वर्णन है^२। इसलिये इसमें काव्यगत विशेषताओं का

१- द्रष्टव्य — H.S.L., p.360

२- जैनशास्त्र, भाग ६, पृ. ७२

ब्यवहार है ही नहीं। कुमारपालवरित प्राकृत में लिखा गया है, इसलिये वह भी प्रस्तुत अध्ययन के क्षेत्र में बाहर है।

दीर्घेन्द्र बहुमुखी प्रतिभा के कवि थे। उन्होंने काव्य की विविध विधाओं को अपनी रचना का विषय बनाया है। इसी अतिरिक्त उन्होंने औचित्यविचारवर्ती, कविकण्ठभरण और सुसुचनित्तक जैसे कदम्बशास्त्र तथा इन्द्रःशास्त्र से सम्बद्ध ग्रन्थों की रचना भी की थी। प्रस्तुत प्रबन्ध में उनके दशावतारवरित की ही स्थान दिया गया है, किन्तु रामायणम्-वरी, भारतम्-वरी तथा बृहत्कथाम-वरी का अध्ययन नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि वह तीनों ही ग्रन्थ क्रमशः रामायण, महाभारत और बृहत्कथा के सहस्रनाम्न रूपान्तर हैं। इनमें कवि का उद्देश्य रस का परिपाक करना नहीं, अपितु तद्ग्रन्थों का सहस्रनाम्नीकरण ही था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये दीर्घेन्द्र ने अनेक महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गों को एक या दो पथों में लिखकर डोढ़ दिया है। परिणामस्वरूप मूल ग्रन्थों में जैसा रस-परिपाक हुआ है, उसी लिये दीर्घेन्द्र की इन रचनाओं में अवकाश ही नहीं था।

इसी प्रकार कल्हणकृत राजतरङ्गिणी यद्यपि बारहवीं शताब्दी की रचना है, तथापि उसे प्रस्तुत अध्ययन में स्थान नहीं दिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि काव्यगत विशेषताओं से युक्त होती हुए भी उसे महाकाव्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। राजतरङ्गिणी में कल्हण ने काव्य शैली में काश्मीर का इतिहास प्रस्तुत किया है। उसमें जिन महापुरुषों का वर्णन हुआ है, वे विभिन्न बंशों से सम्बद्ध थे। इसी अतिरिक्त राजतरङ्गिणी में महाकाव्य में अपेक्षित अनेक प्राकृतिक वर्णनों का भी अभाव है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि स्वयं कवि ने इसमें शान्त रस की प्रधानता को स्वीकार किया है।^१ सन्धिमती तथा सुस्थल

१- राजतरङ्गिणी बन्तुना स्फुरिते परिचिन्तिते ।

सुधाभिर्लकः शान्तस्वरसम्यात्र विचार्यताम् ॥

तदपन्थरसस्यन्दबुन्दरीयं निषीयताम् ।

नोत्रकुलिपुटेः स्पष्टा साङ्गराजतरङ्गिणी ॥ राजतर, १।२३, २४

की मृत्यु के वर्णन में करुणा रस का अवसर कवि को प्राप्त अवश्य हुआ था, किन्तु इन अवसरों का उपयोग कवि ने शान्त रस को परिपुष्ट करने के लिये ही किया है। दुर्मिहाकाल में तु-बीन की शीकामिव्यक्ति में भी करुणा रस का सम्यक् परिपोषण नहीं हो पाया है।

करुणा और करुणा-विप्रलम्ब—भेद-निवृत्त नामक अध्याय में मौज्जुत शृङ्गारप्रकाश के बत्तीखैं प्रकाश से पर्याप्त सहायता ली गयी है, किन्तु मूलरूप में उपलब्ध न होने के कारण डा. राधवन के "Bhoja's Śṛṅgāraprakāśa" नामक ग्रन्थ से ही सन्तोष करना पड़ा है। नाट्य-शास्त्र के तीन संस्करणों से सहायता ली गयी है—काव्यमाला में प्रकाशित नाट्यशास्त्र, मनमोहन घोष द्वारा सम्पादित नाट्यशास्त्र और लहोदा से अभिनवभारती के साथ प्रकाशित नाट्यशास्त्र।

प्रस्तुत प्रबन्ध में करुणा रस की दृष्टि से जिन महाकाव्यों का अध्ययन किया गया है, उनमें से जो महाकाव्य प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उनके कथानक को विस्तार से नहीं दिया गया है। उन्हीं महाकाव्यों की कथावस्तु का सविस्तर वर्णन किया गया है, जो महाकाव्य बजात ब्रह्मा अप्रसिद्ध हैं। इसी दृष्टि से कतिपय जैन महाकाव्यों का विस्तृत परिचय दे दिया गया है। किसी भी कवि के जीवनवृत्त और रचनाकाल के विवादास्पद पक्ष पर प्रकाश नहीं डाला गया है, क्योंकि इससे प्रस्तुत प्रबन्ध का अनावश्यक उपवृद्धा हो जाता है, प्रबन्ध में विषयान्तर-बोध भी आ जाता। कवियों के रचना-काल के सम्बन्ध में संस्कृत साहित्य के इतिहास के मनीषी रचयिताओं को ही प्रमाणस्वरूप स्वीकार कर लिया गया है।

प्रबन्ध में कहीं-कहीं कतिपय उदाहरणों की एक ही अवयव जगह विभिन्न जगहों में पुनरुक्ति हो गयी है, किन्तु उसकी दुरुष्ठा न समझकर मुष्ठा ही समझना चाहिये, क्योंकि एक ही उदाहरण की

पुनरावृत्ति पिष्टपैण्ड्य के लिये नहीं की गई है, अपितु विभिन्न स्थलों पर उनकी व्याख्या नवीन दृष्टिकोण से की गयी है ।

प्रस्तुत प्रबन्ध तीन त्तरों में विभक्त है । प्रथम त्तर में करुणा रस के सिद्धान्त का निरूपण किया गया है, द्वितीय त्तर में निर्धारित ऋषि के महाकाव्यों में करुणा रस के प्रयोग का विवेचन प्रस्तुत है और तृतीय त्तर परिशिष्ट त्तर है । द्वितीय त्तर में तीन उपत्तर हैं । प्रथम उपत्तर में महाकाव्यों की परम्परा का निरूपण किया गया है, द्वितीय उपत्तर में ऋषि विशेष में विरचित महाकाव्यों में करुणा रस के परिपाक का विवेचन किया गया है और तृतीय उपत्तर में इन महाकाव्यों में प्रयुक्त करुणा रस का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । तृतीय त्तर में दो परिशिष्ट हैं। एक में सहायक ग्रन्थों की सूची दी गयी है और द्वितीय परिशिष्ट में उनकी सूची दी गयी है ।

करुणा रस विषयक प्रस्तुत प्रबन्ध के लेखन का जीव धरे मन में उस समय बहुकुरित हुआ था, जब मुझे स्नातक कक्षाओं में महाकवि भवभूति के "उत्तररामचरित" के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ था । स्नातकोत्तर कक्षाओं में ध्वन्यालोक और काव्यप्रकाश जैसे ग्रन्थों के अध्ययन से उस बहुकुर को पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ । तदनन्तर जब शोधकार्य करने का विचार मन में उत्पन्न हुआ, तब मैंने अपने अध्ययन का विषय करुणा रस को ही बनाया। इस विषय पर कार्य करने की अनुमति देकर प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष गुरुवर डा० बाबा प्रसाद मिश्र जी ने मेरे प्रति अपने विश्व स्नेह का परिचय दिया है, उसका मूल्यांकन करने में मैं अपने आपको बसम्भ पा रही हूँ । प्रस्तुत शोधप्रबन्ध प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रवाचक पद पर प्रतिष्ठित गुरुवर पंडितजी कान्त दीपायत जी के कुयोग्य निर्देशन में लिखा गया है । पुण्य पण्डित जी संस्कृत काव्यशास्त्र में तो पारंगत हैं ही, वह साहित्य के भी समर्पक हैं । साथ ही

उनमें संस्कृत काव्य रचना की भी बहुभुत शक्ति है । इस प्रकार कारयित्री और भावयित्री प्रतिभाओं के धनी श्रेष्ठ पण्डित जी ने करुणा रस के विद्वान्त और उसके प्रयोग पद्यों का अध्ययन करने में मेरी जो सहायता की है, वह मेरे लिए एक अपूर्व निधि है । उन्होंने अपनी झूठ-झूठ से मेरा जो मार्गदर्शन किया है, वह मुझे भविष्य में भी साहित्यविन्तन में सहायक होगा । गुरुवर का स्नेह मुझे अतृप्त प्राप्त होता रहे, इससे अधिक मुझे क्या चाहिए । मैं उनके प्रति श्रद्धाबन्त हूँ ।

प्रस्तुत प्रबन्ध में जिन ग्रन्थों की सहायता ली गयी है, उनमें से बनेक अप्राप्य और दुर्लभ हैं । इन ग्रन्थों को प्राप्त करने में मुझे बनेक विद्वानों और पुस्तकालयों से सहायता प्राप्त हुयी है । विशेष रूप से मैं डा० ज्योति प्रसाद जैन की बामारी हूँ, जिन्होंने मुझे बनेक जैन महाकाव्यों से न केवल परिचित कराया, अपितु उन्हें मेरे लिये सुलभ करने में भी मेरी सहायता की है । मुझे गङ्गानाथ का औपवेश्यान, प्रयाग; हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग; बलि मारतीय संस्कृत परिषद्, लखनऊ; मुन्नेलास जैन धर्मशास्त्रा, लखनऊ और वीर ज्ञान मन्दिर, दरियाऊ-ज, नई दिल्ली के पुस्तकालयों से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है । मैं इन पुस्तकालयों के अधिकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ ।

प्रस्तुत प्रबन्ध मेरे मौलिक विन्तन का ही फल है, यद्यपि इसमें लेखन में मैंने बनेक मनीषी विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता ली है । मैं इन सभी विद्वानों की हृदय से बामारी हूँ। प्रस्तुत प्रबन्ध कौन कन पढ़ा है इसमें तो सङ्कट विद्वान् ही प्रमाण है —

‘आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्थे प्रयोगविज्ञानम् ।’

मैं टङ्कण सम्बन्धी सभी त्रुटियों के निराकरण के लिए सावधानी-

पुर्वक क्याप्रमस प्रयत्न किया है, तथापि प्रबन्ध में इस प्रकार की सभी गलतियों के लिए मैं क्षमाप्रार्थिनी हूँ ।

समूह क

विद्वान्त मदा

अध्याय १

काव्य-रस-विचार

काव्य-रस-विचार

काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों में बहुत मतभेद रहा है । अलङ्कारवादी आचार्य धम्मह की दृष्टि में शब्द और अर्थ का साहित्य ही काव्य था^१ । वक्रोक्तिवादी आचार्य कुन्तक ने सामान्य शब्द और अर्थ को काव्य नहीं स्वीकार किया । उनकी दृष्टि में वक्रता व्यापार से युक्त शब्द और अर्थ काव्य थे^२ । मम्मट ने अदृष्ट शब्दार्थ को कोव्य माना था^३ । साहित्यदर्पणकार के अनुसार रसात्मक वाक्य ही काव्य है । इसी प्रकार काव्य के वाचातु के सम्बन्ध में आचार्यों में मतभेद रहा है । वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना था^४ । कुन्तक ने वक्रोक्ति को ही काव्य का आविर्भाव किया था, तो लोमह ने बोधित्व को ही काव्य का प्राण

१- शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् - - ।

- का०(भा०), १।१६

२- शब्दार्थौ सहितौ वक्रविधिव्यापारकौतिनि ।

अन्ये व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लासकारिणि ॥

- व०ब०, १।७

३- तदवोक्तौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्घनी पुनः क्वापि ।

- का०प्र०, १।४

४- वाक्ये रसात्मकं काव्यम् ।

- सा०ब०, १।३

५- रीतिरात्मा काव्यस्य ।

- का०प्र०, १।२।६

कृतताया था ^१। इन विभिन्न मतों के होते हुए भी काव्य के समस्त सिद्धान्तों में रस-जिज्ञासु ही सर्वाधिक व्यापक तथा महत्त्वपूर्ण है।

सबसे पहले राजशेखर ने रस को काव्य का आत्मा कहा था ^२। अग्नि-पुराण के अनुसार काव्य में यदि वाग्वेदगन्ध की प्रधानता मान ली जाय तो भी काव्य का जीवित तो रस/ही मानना पड़ेगा ^३। विश्वनाथ कविराज ने तो काव्य-संज्ञा में ही रस का समावेश कर दिया है ^४। आनन्दवर्धन ने ध्वनि के तीन तत्त्वों— वस्तु, अलङ्कार और रस — में रस-ध्वनि को प्रमुखता प्रदान की है। वस्तु और अलङ्कार ध्वनियों को रस-पर्यवसायी मानकर, उन्होंने रस को यथेष्ट महत्त्व दिया है ^५।

रस शब्द का अर्थ —

भारतीय वाङ्मय में 'रस' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। ऐतिहासिक काल-क्रमानुसार रस शब्द का प्रयोग वैदिक काल से होता आया

१- काव्यस्याहमलङ्कारः किं मिथ्यागणितैर्गुणैः ।

यस्य जीवितमौचित्यं विचिन्तयापि न दृश्यते ॥

औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम् ॥

- श्रीरामविजय, ४, ५

२- शब्दार्थौ ते शरीरम् ——— रस आत्मा ——— अनुप्रासोपमादयश्च त्वामलङ्कारवर्तन्ति ।

- काव्यमीमांसा, पृष्ठ १६

३- वाग्वेदगन्धप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम् ।

- अमरमुद्राशेखर, १/३३

४- वाग्वेद रसात्मकं काव्यम् ।

- साधु, १/३

५- तेन रस एव वस्तुत आत्मा, वस्तुतलङ्कारध्वनी तु सर्वथा

रसं प्रति पर्यवस्येते ।

- ध्वन्यालोक (लोचन), १/५ (वृत्ति)

है। वेदों में 'रस' पद प्रायः पयः^१, जल^२, सार^३ और स्वाद^४ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तत्पश्चात् उपनिषदों तक आते-आते 'रस' शब्द में क्रमशः आवश्यक तत्त्व^५, अत्यन्त सुख, परब्रह्म (परमानन्द)^६ का बोध होने लगा। इस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में जो 'ब्रह्मानन्द' का वाक्य था, काव्य-क्षेत्र में वही 'ब्रह्मानन्द' सहोदर काव्य-तत्त्व का वाक्य हो गया।

रस-दृष्टि का विकास —

रस भारतीय साहित्य-विधा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है। इसी विकास-क्रम पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि रस की मुख्यतः दो दृष्टियाँ थीं— १. नाट्योन्मुखी रस-दृष्टि, २. काव्योन्मुखी रस-दृष्टि। भारत ने नाट्य में लक्षणा, गुणा, दोष, अलङ्कार आदि की परिकल्पना रसोद्बोधन के लिए की है। वाक्क अभिनय के उन ऋद्धिगों के द्वारा रसोद्बोधन होता है तथा आङ्गिक और आहार्य आदि अभिनय वाक्यार्थ का ही व्यञ्जना करते हैं। नाट्यशास्त्र के विस्तरेण ये

- १- रसा दधीत वृणुमस् ॥ - शब्दे, ८।७२।१३
- २- दधीतः कलशे रसे ॥ - वही, ६।६३।१३
- ३- यस्य ते मय रसे ॥ - वही, ६।६५।१५
- ४- आहार्य धान्यै रसे ॥ - अथर्व, २।२६।५
- ५- प्राणो हि वा ब्रह्मणा रसः - - -। ब्रह्मसू. १।३।१६
यच्चतुः स्तो ह्येष रसः - - -। वही, १।३।४
- ६- रसो वे सः, रसे ह्येवार्थे लब्धवानन्दी भवति। - तै० उ०, ११।७।१
एतदे सत्त्वस्य रूपं, तत्सत्त्वमेवैरितं रसः, स सम्प्राप्नुवतु ---।
- मै० उ०, ५/२
- ७- लक्षणा लक्ष्मिगुणा दोषशब्दप्रवृत्त्यः।
वृत्तिरन्वयगुणसंरम्भः सम्प्रापो यः कवेः किल ॥
अन्वयान्वयस्यानुसृत्येन सम्प्राप्तेन समुत्पद्यते।
कटित्येव रसा यत्र व्यञ्ज्यन्ते हलादिभिः गुणाः (गोः) ॥
- ना० शा० (अभि० भा०), भाग ३, पृ० ७८

स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने नाट्य-रस के उन्वय में ही रस-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। ये परम्परा के रस के बादि प्रतिष्ठाता आचार्य माने जाते हैं; परन्तु उनके पूर्व से ही रस का शास्त्रीय परम्परा प्रचलित थी; क्योंकि भारत ने नाट्यशास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्यायों में रस और भाव का विवेचन करते हुए अपने विचारों के समर्थन में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का आनुवंशिक आचार्य और कारिकाएँ उद्धृत की हैं। एक स्थल पर तो उन्होंने रस-शास्त्र पर रचित एक ग्रन्थ के नाम का भी उल्लेख किया है।^१ अतः यह स्वीकार करना होगा कि नाट्यरस के विवेचन की परम्परा भारत से पूर्व, अविकसित रूप में ही रही, वर्तमान थी। भारत ने आचार्य-शिष्यों की सनातन परम्परा में प्रवहमान इन विचारों का आकलन कर उसे शास्त्र-सम्पन्न और सुव्यवस्थित रूप दे दिया था।

भारत के परवर्ती आचार्यों ने नाट्य-रस की शास्त्रीय परम्परा का प्रसार और विवेचन किया था। इन आचार्यों में नाट्यशास्त्र के व्याख्याकार भट्टोद्भट, भट्टलोत्पट, शङ्कर, भट्टनायक, अभिनवगुप्त आदि उल्लेखनीय हैं। आचार्य अभिनवगुप्त की अभिनवभारतीय के माध्यम से भारत के रस-सिद्धान्त पर इन आचार्यों के मूल्यवान् विचारों से हमारा परिचय होता है। इनके अतिरिक्त नाट्यशास्त्र की परम्परा का अनुसरण करते हुए धनञ्जय, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, सागरनन्दो, शारदासनय और शिङ्गुभूषाल प्रभृति आचार्यों ने स्वतन्त्र ग्रन्थों का रचना की थी और नाट्य-रस का प्रतिपादन किया था।

इन आचार्यों के काल तक रस-सिद्धान्त^{का} नाट्य-रस से पृथक् तथा स्वतन्त्र रूप में अस्तित्व स्थापित हो गया था। आनन्दवर्धन, मौल,

१- आचार्य रसविचारमुले ।

- नाट्यशा०, ६।६६ (वृत्ति)

मम्मट और विश्वनाथ प्रभृति आचार्यों ने रस-सिद्धान्त का उस रूप में महत्त्व प्रतिपादित किया था । इन आचार्यों को विचार-सरिता भरत के नाट्य-रस का परिकल्पना से इस बात में भिन्न थी कि इनका रस-दृष्टि नाट्योन्मुखी नहीं अपितु काव्योन्मुखी है । परिणामतः मम्मट से पण्डित-राज जगन्नाथ तक आचार्यों ने काव्य-रस (सिद्धान्त) का उपलक्षण किया था, न कि नाट्य-रस का । जिस सुख-दुःखात्मक नाट्य से रसानुभूति होती है, वह नाट्य इन आचार्यों के लिए विवेच्य विषय नहीं था । यद्यपि इन आचार्यों ने भी भरत के मूल रस-सिद्धान्त को ही अपने रसविषयक विचारों के आधार के रूप में स्वीकार किया था, तथापि उनके रस-सम्बन्धी विचार एक दूसरे से भिन्न थे ।^१

रस का स्वरूप—

वेदों में इन्द्र के युद्ध में वीर-रस,^२ प्राणहीन कुम्भ को पुनरुज्जीवित करने के लिए कुतम्भ और विप्रम्भ के द्वारा प्रोक्त चार सूक्तों में कृष्ण-रस

१- The oldest known exponent of this system is Bharata, from whom spring all later systems and theories, such as we know them, and whom even Jalandhara himself, in applying the rasa theory to poetics, names as his original authority.

- H.C.P. (No), p. 19

२- यः शम्बरं पर्वतेषु तिर्यन्ते कृत्वारिंश्यां कृषन्वविन्दत ।
ओजायमानं यो बहिर्जघान दातुं शयानं स जनासु इन्द्रः ॥

- ऋग्वेद, २।१२।११

३- वही, १०।५७-६०

नायिका के रूप में उषा के वर्णन में भृङ्गार-रस की अभिव्यक्ति पदे-पदे अनुभव में आती है । इस प्रकार वैदिक काल में यद्यपि 'काव्यात्मभूत' रस स्पष्ट रूप से मान्य नहीं था, तथापि यह नहीं कहा जा सकता है कि उस समय उत्कृष्ट साहित्य की रचनाएँ नहीं हुई थीं । ऋग्वेद में वाक्पूज आदि उत्कृष्ट साहित्य के उदाहरण हैं । इनके मन्त्रों में उपमा अलङ्कार तथा अनुपम आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है । इससे भी काव्य के प्रति वैदिक मनाशियों का स्वारस्य प्रतीत होता है । अतः अभिप्राय यह है कि तत्कालीन श्रष्टियों की उत्कृष्ट तथा अपकृष्ट काव्य को समझने और

१- सुधाँ दे॒वो॒मु॒नस॒ रौ॒ष॒मानाँ॒ म॒र्षो॒ न॒ यो॒ना॒म॒प्येति॒ व॒स्वात् ।
यत्रा॒ नरो॑ दे॒व्यन्तो॑ यु॒गानि॑ वितन्वते॒ प्रति॑ म॒द्राय॑ म॒ग्रम् ॥

- वही, १।११५।२

२- म॒ह॒ रा॒ष्ट्री॑ स॒ह॒ग॒मे॒नो॒ व॒स॒नाम् ॥

- वही, १०।१२५।३-५

३- प्र॒ तद् वि॒ष्णुः॑ स्त॒वते॑ की॒र्येण॑ मृ॒गो न॒ मा॒मः कु॒चरो॑ गि॒रि॒ष्ठाः ।
यस्यो॒रु॒णं त्रि॒णु॒ वि॒क्रमो॑ऽधि॒ति॒यन्ति॒ पु॒न॒नानि॒ वि॒त्वा ॥

- वही, १।१५४।२

४- बी॒म॒त॒प॒ना॑ सु॒य॒व ई॒श॒मा॒तु॒र॒पा॑ दि॒व्याना॑ स॒त्ये च॑रन्तम् ।

अनु॒ष्टु॒भ॒नु॒ ब॒ह्व॒य॑मा॒णामिन्द्र॑ नि॒क्षि॒पुः क॒वयो॑ मनी॒षा ॥

- वही, १०।१२४।६

उसके आस्वादन का ज्ञान था ।^१

वैदिक काल के पश्चात् रस-सिद्धान्त के प्रथम मनीषी तथा लौकिक संस्कृत कविता के जनक वाल्मीकि माने जाते हैं । निजाद द्वारा काम-मोहित क्रीड-मिथुन में से रस के वध का काल्पनिक घटना को देखने से वाल्मीकि का हृदय पीड़ा से उद्वेलित हो उठा और तत्क्षण उनके मुख से ये भाव अनायास ही श्लोक रूप में निकल पड़े—

मा निजाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वताः समाः ।

यत्क्रीड-मिथुनादेकमवधाः काममोहितम् ॥^२

वाल्मीकि के इस वाक्य में रस-सम्प्रदाय के बीच स्पष्ट दिशायी पड़ते हैं । प्रस्तुत श्लोक में कलुषा रस है, तथा इस रस के विभिन्न बह्नों द्वारा उसका पूर्ण परिपाक हुआ है । इसमें क्रीड-की भावना, वास्तव क्रीड-पक्षों आलम्बन, उसका तहपना आदि उद्घोषन विभाव, क्रीड-की का विलाप अनुमाय तथा विजाद, बहता, देव्य आदि इसके व्यभिचारी भाव हैं । स्वयं वाल्मीकि ने भी अपनी कविता का कारण क्या और शोक की तीव्रानुभूति की स्वीकार किया है । उनके अनुसार जब कवि की उच्छ्रिया

१- Then the two main functions of the literary critic viz., to understand and to judge poetry, are discharge by the vedic poet-critic, the former fairly well and the latter, too, to a limited extent, in that he has developed a real feeling of love for poetry and that he is able to discriminate the good from the bad type of poetry through an examination of the literary content.

- T.R.D., page 5.

२- रामाय, १।११।१५

३- शोकार्तस्य प्रवृत्ति मे श्लोको भवतु नान्यथा । - वही, १।११।१८

मान्तरिक भावनाओं से प्रेरित होकर निकलती हैं; तब वे उत्तम कवि की कविता बन जाती हैं^१। अतः कविता की सफलता इसमें है कि कवि के हृदय में जिस भाव-विशेष को वैसी अनुभूति हुई हो उस भाव को ठीक उसी प्रकार की अनुभूति स्रष्टृ के हृदय में भी हो जाय। उपर्युक्त श्लोक में करुणा रस का स्थायीभाव 'शोक' होने के कारण स्रष्टृ को करुणा रस की प्रतीति हो जाता है^२।

आचार्यों ने रस की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। सर्वप्रथम भारत ने रस का विस्तृत प्रवर्तन किया था। उन्होंने रस के लक्षण, वर्णना अथवा आस्वाद पर विशेष विवेचन प्रस्तुत किया था। उन्होंने काव्य के इस आस्वाद की तुलना लौकिक आस्वाद से की थी, किन्तु उन्होंने रस की स्पष्टतः परिभाषा नहीं की थी। उन्होंने केवल रस-निष्पत्ति का ही विवेचन किया था। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव और संवारी भावों के

१- He fully realises that it is this feeling, arising out of his complete imaginative sympathy with the characters and incidents that transformed itself into rhythmic expression.

- T.S.D., page 7.

२- ---- अतः स्रष्टृप्रत्यक्षां निति प्रमाणादयम् ।

- १०१०, पृ० १२१

३- नाट्यवेदं ततश्चोक्तं अनुवेदाद्गुणसम्पत्तम् ॥

अनुवेदादभिनयान् रसानुवर्णनावयि ॥

- नाट्यशास्त्र, १।२६, २७

४- वही, भाग १, पृ० २८८-२८९

संयोग से रस का निष्पत्ति होती है^१। फलतः परवर्ती आचार्यों ने भरत के रस-विषयक प्रसिद्ध सूत्र को ही रस का परिभाषा के रूप में उद्धृत किया था। अधिकांश आचार्यों ने इसी सूत्र के आधार पर रस-सिद्धान्त की आलोचना-प्रत्यालोचना की थी। इन आचार्यों का समस्त निवेदन 'संयोग' तथा 'निष्पत्ति' इन दो शब्दों पर आधारित है। अधिकांश आचार्य यह स्वाकार करते हैं कि संयोग का अर्थ है— किसी स्थायीभाव के अनुकूल विभाव-अनुभाव तथा व्यभिचारि भावों का सम्मिलन। भरत ने स्वयं निष्पत्ति शब्द को व्याख्या नहीं की थी। भट्टलोत्पट, शङ्कुक, भट्टनायक और अमिनवगुप्त ने 'निष्पत्ति' शब्द को व्याख्या अपने-अपने ढङ्ग से की थी। लोत्पट ने 'निष्पत्ति' का अर्थ 'उत्पत्ति' किया था। उनके अनुसार अनुकूल नट में रस की उत्पत्ति होता है^२। शङ्कुक ने 'निष्पत्ति' का अर्थ 'अनुमिति' किया था। दर्शक विभावादि द्वारा नट में रस का अनुमान करता है^३। भट्टनायक

१- विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्भसनिष्पत्तिः । - नन०शा०, अ०६ १६४

२- विभावैर्ललनोपानादिभिरालम्बनोद्भापनकारणैः रत्यादिको भावो जनितः, अनुभावेः कटाक्षमुवाक्षेपप्रभृतिभिः कार्यैः प्रतीतियोग्यः कृतः, व्यभिचारिभिर्निर्वेदादिभिः सत्कारिभिरुपपन्नो मुख्यया वृत्त्या रामादावनुकार्ये तद्रूपतानुसन्धानान्त्रैऽपि प्रतीयमानो रस इति भट्टलोत्पटप्रभृतयः ।

- का०प्र०, ४/२८ (वृत्ति)

३- राम एवायम् अयमेव राम इति न रामोऽयमित्यांशकास्तिके जाये रामोऽयमिति, रामः स्याद्वा न वाऽयमिति, रामश्चूडोऽयमिति, न सम्यङ्मिथ्यायस्यसादृश्यप्रतीतिस्यो विलक्षणा विवृतुरगादिन्यायेन रामोऽयमिति प्रतिपत्त्या ग्राह्ये नटे - - - - अनुमानमानोऽपि वस्तुसौन्दर्यवताद्भसनीयत्वेनान्यानुमीयमानविलक्षणाः स्थायित्वेन सम्भाव्यमानो रत्यादिर्भावस्तत्रासन्नपि सामाजिकानां वासनया चर्च्यमाणो रस इति श्रीशङ्कुकः । - वही।

ने निष्पत्ति का अर्थ 'मुक्ति' किया था। उनके अनुसार दर्शन विभावादि के संयोग से रस का भोग करता है।^१ आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का स्थापना के क्रम में सब वादों का लण्डन किया है।

ध्वनिवादी आनन्दवर्धन ने रस को व्यङ्ग्य माना है, तथा 'निष्पत्ति' का अर्थ किया है 'अभिव्यक्ति'। ध्वनि के अनुयायी अभिनवगुप्त ने रस-स्वरूप को व्यङ्ग्य मानते हुए उसके निष्पत्ति-प्रकार की अपने प्रत्यभिरुक्ति दर्शन के अंत पर विशद व्याख्या की थी।

प्रत्यभिरुक्तिदर्शन के अनुसार माया से पुरुष तक के सात तत्त्वों के माध्यम से जीवात्मा उस रस-मय विश्व को स्वकीय समझ कर उसका उपभोग करता है, जो वास्तव में प्रकृति की सृष्टि है और परिणाम में असत्य। नाट्य के द्वारा अभिव्यक्त रसानुभूति की भी प्रक्रिया यही है। प्रेरक साधारणीकृत विभावादि (श्वास्तविक) के साथ तादात्म्य की प्रतीति करता है और इस प्रतीति द्वारा ही उसके हृदय-द्वर्पण में आनन्दरूप

१- न तादृश्येन नात्मगतत्वेन रजः प्रतीयते, नोत्पद्यते, नाभिव्यज्यते अपि तु काये नाट्ये नाभिधातो द्वितीयेन विभावादिसाधारणी-करणात्मना भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानः स्वाया, सत्त्वोद्वेक-प्रकाशानन्दमयसंविद्विशान्तिस्तत्त्वेन भोगेन भुज्यते इति मृदनायकः ।

- का०प्र०, ४/२८ (कृति)

२- प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्तुवस्ति वाणोऽनु महाकवीनाम् ।

यत्प्रविद्धावयवातिरिक्तं विभाति तावण्यभिवाङ्मनाम् ॥

- ध्वन्या०, १/४

३- यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वशब्दवाच्यो न लौकिकव्यवहारपतितः, किन्तु शब्दसमर्प्यमाणाहृदयसंवादादुन्दरधामानुभावसमुन्नितप्राग्विनिविष्टरत्यादि-वाञ्छानुरागसुखमारस्वसंविदानन्दवर्धणाव्यापाररञ्जीयस्वो रसः ।

- ध्वन्या० (लोचन), १/४

वात्मतत्त्व का प्रकाश होता है ।

कालान्तर में मम्मट^१, विश्वनाथ^२, पण्डितराज जगन्नाथ^३ बादि स्त्री काव्यशास्त्रियों ने 'निष्पत्ति' की प्रायः वही परिभाषा स्वीकार कर ली थी ।

१- The authors of the works on *rasa*, music and drama have adopted the same 'pratyakhyat' system of philosophy in explaining the process of aesthetic experience enjoyed by spectators while witnessing dramatic performances.

- नाट्यशास्त्र भाग १ (भूमिका), पृ. १६

२- कारणान्यथ कायानि रक्ताराणि यानि च ।

रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः ॥

विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः ।

व्यक्तः स तैर्विभावानिः स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥

- काव्यप्र., ४।२७, २८

३- विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा ।

रक्तामेति रत्यादिः स्थायीभावः सवेतसाम् ॥

- सा. ६०, ३।२

४- समुचिततलितसन्निवेशवारुणा काव्येन समर्पितः सङ्ख्ययङ्ग्यं प्रविष्टः

तदोपसङ्ख्ययतासङ्ख्यतेन भावनाविशेषमहिम्ना विगलितदुःखान्तरमणीत्वा-

दिभिरलौकिक विभावानुभावव्यभिचारिशब्दव्यपदेश्यैः ---- निजस्वरूपा-

नन्देन सह गीवराक्रियमाणाः प्राग्विनविष्टवासनारूपो रत्यादिरेव

रसः ।

- र. १०, १, पृ. १०१-१०६

इस प्रकार भारतीय वाच्य में रस की परिभाषा द्विविध मानी जा सकती है । भारत^१ से लेकर ध्वनिपूर्व क्लृप्कारवादियों की दृष्टि में रस विषयगत ब्यवा वस्तुगत है । भामह,^२ दण्डी,^३ उद्भट,^४ वामन^५ तथा रुद्रट^६

१- यथा हि नानाव्यञ्जनसंस्कृतमन्त्रं पुञ्जाना रसानास्वादयन्ति सुमनसः
पुरुषा हर्षादिस्वाधिगच्छन्ति तथा नानाभावाभिनयव्यञ्जितान्
वाग्यसत्त्वोपेतान् स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः
हर्षादिस्वाधिगच्छन्ति ।

- नाटशास्त्र, भाग १, पृ. २८८-२८९

२- रसवदक्षिन्पष्टशृङ्गारादिरसं यथा ।
देवी समागमद्वयमस्करिष्यतिरोहिता ॥

- काव्य (भा०), ३।६

३- (१) मधुरं रसम् वाचि वस्तुन्यपि रसस्त्विति ।
(२) कामं सर्वं प्यतङ्गारो रसमर्थं निष्ठाञ्जतु ।

- काव्या०, १।५९, ६२

४- रसवदक्षिन्पष्टशृङ्गारादिरसोदयम् ।
स्वशब्दस्थायिसञ्चारिषिभावभिनयास्पदम् ॥

- नाटशास्त्र, ४।२, ३

५- वीप्सरसत्वं कान्तिः ।

- काव्यसूत्र, ३।२।१४

६- एते रसा रसवतो रम्यन्ति पुंसः
सम्यग्विमन्य रचिताश्चतुरेण चारु ।
यस्मादिमाननधिगम्य न सर्वरम्यं
काव्यं विधातुमसमत्र तदाद्रियेत ॥

- काव्य (रु०), १५।२१

के अनुसार नाट्यसौन्दर्य अथवा काव्यसौन्दर्य ही रस है । उसकी अनुभूति सामाजिक अथवा पाठक की हर्षादि अनुभूतियों के रूप में होती है । इस प्रकार इन आचार्यों के अनुसार रस आस्वाद्य है । ये रस की स्थायीभाव का उपचित रूप मानते थे । स्थायीभाव अनुपचित अवस्था है और रस उपचित अवस्था । भेद केवल परिणाम में है । तत्त्व के रूप में दोनों एक हैं ।

मौज ने रस की रसतु अलङ्कार अथवा रसोक्ति के अन्तर्गत रखी हुए भी उसे सर्वाधिक प्रधानता दी है । उनके अनुसार केवल एक रस (ऋणार) पुरुषार्थवस्तुष्टय समन्वित है, जो एक उत्कृष्ट अलङ्कार है ।

पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि प्रस्थापन के परवर्ती सभी आचार्य रस की विषयीगत मानते थे । वे रस की वस्तु रूप में नहीं; अपितु सङ्गदय की चेतना में स्थापित करते हुए नाट्य-सौन्दर्य अथवा काव्य-सौन्दर्य जमित आनन्दानुभूति की सेवा देते हैं । आनन्दवर्धन,

१- अत्राह — रस इति कः पदार्थः । उच्यते — अस्वाद्यत्वात् ।

- ना० शा० भाग १, पृ० २८८

२- तेन स्थाययेव विभावानुभावादिभिरुपचितो रसः । स्थायो भवत्वनुपचितः ।

- ना० शा० भाग १ (अभि० भा०), पृ० २७२

३- क्रीडतिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्च बाह्यम् ।

स्वाङ्गु ग्राहिणीं तावु रसोक्तं प्रतिजानते ॥

- सङ्क० ७, ५१८

४- रसोऽभिमानोऽलङ्कारः ऋणार इति गीयते ।

योऽर्थः तस्यान्वयात् काव्यं कथनीयत्वमश्नुते ॥

- वही, ५१९

अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ इती त्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । इस प्रकार आनन्दवर्धन से लेकर अष्टावधि रस की यही परिभाषा सर्वमान्य हो गयी है । इन सब के अनुसार रस स्थायीभाव है सर्वथा विलक्षण है तथा वह स्थायीभाव का आनन्दमय आस्वाद रूप है । धन-जय^१ तथा शारदातनय^२ की भी रस का यही रूप मान्य था, किन्तु धन-जय रस-सामग्री तथा स्थायीभाव में व्यङ्ग्य-व्य-जक भाव न मानकर भाव्य-भावक भाव मानते थे ।^४

१- अलौकिकनिर्बिधनसंवेदनात्मकवर्णनागोचरता नातोऽर्थः चर्व्यमाणत्वे-
सारो, न तु विद्वस्वभावः तात्कालिक एव न तु चर्वणातिरिक्त-
कालावलम्बा स्थायिविलक्षण एव रसः ।

- ना०शा०(अभि०भा०) भाग १,
पृ० २८४

२- विभावैरनुभावैश्च सात्त्विकैर्व्यभिचारिभिः ।

जानीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥

- द०क०, ४।१

३- विभावैश्चानुभावैश्च सात्त्विकैर्व्यभिचारिभिः ।

वर्धिताः स्थायिनो भावा नायिकादिसमाभ्याः ॥

अनुकारतया नाट्ये क्रियमाणा नटादिभिः ।

सामाजिकैस्तु रस्यन्ते यस्मात्तस्माद्भावाः स्मृताः ॥

-भा०प्र०, पृ० ३७

४- भावाभिनेयसम्बन्धान्भावयन्ति रसानिमान् ।

यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोरूभिः ॥

- द०क०(अवलोक) ४।३७

रस के उपादान—

विभाव, अनुभाव तथा सन्वारीभाव सब के सामान्य गुणयोग से ही रस-निष्पत्ति सम्भव है^१। मुख्य रूप से रस का एक ही उपादान है— स्थायीभाव। स्थायीभाव का विभाव आदि के द्वारा पुष्ट होकर रसमत्ता को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार रसानिव्यक्ति में साधन-साध्य की दृष्टि से चार उपादान हैं— स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव तथा सन्वारी भाव। इस भाव रूप साधन से रस-रूप साध्य का सर्वन होता है^२।

विभाव —

विभाव की व्युत्पत्ति तथा उसके पर्याय इस प्रकार हैं—‘विभाव्यन्तेऽनेन वागह्लासत्त्वामिनया इत्यतो विभावः। विभावः कारणा निमित्तं हेतुरिति पर्यायाः’^३। लोके में जो-जो पदार्थ रत्यादि भावों के उद्बोधक हुआ करते हैं, काव्य में सन्निविष्ट होने पर वे ही विभाव को रसा प्राप्त कर लेते हैं^४। ये विभाव शास्त्र में वाचिक, आह्विक तथा सात्त्विक अभिनय के आश्रय से विशेष रूप से चित्तवृत्तियों का विभावन अथवा ज्ञापन करते हैं^५।

१- विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।

- नाट्यशास्त्र भाग १, पृ० २७२

२- नानाभिनयसम्बद्धान् भावयन्ति रसानिमान् ।

यस्मात्तस्मादसौ भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृभिः ॥

- वहा, ७१३

३- वही, पृ० २४६

४- रत्यामुद्बोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः ।

- साधन, ३/२६

५- यस्मोऽर्था विभाव्यन्ते वागह्लासत्त्वामिनयाः ।

अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संज्ञितः ॥

- नाट्यशास्त्र, ७१४

‘विभावना’ का अर्थ केवल ज्ञापन ही नहीं अपितु आस्वाद-योग्यता तक पहुँचाना है ।

साधारणोक्त होने के कारण ये विभाव कुछ सत्त्व रूप होते हैं । कलस्वरूप इनमें वासना रूप में अत्यन्त सुख रूप में अवस्थित रति आदि स्थायीभावों को वर्णना-योग्य बनाने की अलौकिक सामर्थ्य होती है ।

विभाव दो प्रकार के होते हैं— आलम्बन और उद्दीपन । चित्कृति-विशेष के विषय-भूत विभाव को आलम्बन कहते हैं और उस निमित्त रूप सामग्री को, जिससे जाग्रत भाव अधिकाधिक उद्दीप्त होता है, उद्दीपन विभाव कहते हैं ।

अनुभाव —

रत्यादि स्थायीभाव के जागरण को सम्पूर्ण रूप से सूचित करने वाले (आश्रयित शारारिक व्यापार) विकारों को अनुभाव कहते हैं । अनुभाव को

१- ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावपीडकः ।

आलम्बनोद्दीपनत्वप्रभेदेन स च द्विधा ॥

- ६०६०, ४१२

२- (1) *Alambana* - the object, which is primarily responsible for the arousal of emotion, on which emotion depends for its very being and which is its mainstay; and (ii) *Uddīpana* - the environment, the entire surrounding, which enhances the emotive effect of the focal point, the object which primarily stimulates emotion.

- C.E., Vol. I, page 25

३- अनुभावो विकारस्तु भावकेषुचनात्मकः । - ६०६०, ४१३

उत्पत्ति है— अनु पश्चात् भावः उत्पत्तिर्भावात् अथवा अनुभावयन्तीति (अनुभावाः) ।^१ स्थायीभावों के जाग्रत होने के पश्चात् उत्पन्न होने के कारण इन अनुभावों को स्थायीभाव का कार्य रूप समझना चाहिए, किन्तु काव्य में स्थायीभावों के साक्षात् अभिव्यञ्जक उपादान होने के कारण इन्हीं बहुविकारों की श्लोकीक सेवा 'अनुभाव' ही जाती है^२। इस प्रकार कविराज विश्वनाथ तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने रहस्योद्घोष का दृष्टि से विमान, अनुभाव तथा अभिव्यक्ति तानों को ही कारण माना है। धनिक के अनुसार भी सामाजिकों को स्थायीभावों की अनुमति कराने वाले भावों को अनुभाव कहा जाया करता है।^३

सात्त्विक भाव की गौळतावर्दन्याय से अनुभाव का सेवा दा जाती है,^४ किन्तु भक्त्यय ने इन दोनों को पृथक् माना है।^५ ये उक्त्या में आठ होते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार 'वस्तुतः, ये मनोविकार नहीं, मनोविकार का कारण ही हैं, दो अनुभावों का क्षेत्र है, भावों का नहीं'^६।

१- रत्न मैत्र, १, पृष्ठ २६६

२- उद्बुद्ध कारणैः स्वैः स्वैर्बहिर्भावैः प्रकाशयन् ।

श्लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ॥

- सा० व०, ३१२३२, २३३

३- स्थायीभावाननुभावयन्तः सामाजिकान् - - - - अनुभावाः ।

- द० व० (अवलोक), ४१३

४- गौळतावर्दन्यायेन इति शेषः ।

- सा० व० ३१२३५-२३६ वृत्ति

५- पृथग्भावा भवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्त्विकाः ।

- द० व०, ४१४

६- स्तम्भः स्वैरोऽथ रोमाञ्चः स्वरमङ्गलोऽथ वैपद्यः ।

वैपद्यमनु प्रथम इत्यष्टौ सात्त्विका स्मृताः ॥

- सा० व०, ३१२३५, २३६

७- लक्षणाभाषा भा०, पृष्ठ २७७

सात्त्विक भाव —

सात्त्विक भावों का उत्पाद मन की एकाग्रता या सत्त्व से होती है^१। भरत ने सामान्याभिनय के प्रसङ्ग में आह्विक और वाक्किक अभिनयों का अर्थदा रसका वेष्टता का प्रतिपादन किया है। वाक्किक और आह्विक अभिनयों का प्रदर्शन तो बाह्य वेष्टाओं के द्वारा भी सम्भव है, परन्तु सात्त्विक अभिनय नितान्त प्रयत्नसाध्य है^२। वह अभिनय तो मन की एकाग्रता से ही सम्पादित हो जाता है। सकल अभिनय की विशिष्ट उन्मेषा सात्त्विक भावों का प्रकाशन है।

नाट्य-प्रयोग में लोक-वर्णित का अनुकरण होता है, इसलिए नाट्य में विशेषण रूप से सत्त्व का प्रयोग अभीष्ट है। नाट्य में जिन सुख-दुःखात्मक भावों का प्रदर्शन होता है वे सात्त्विक भावों से विभूषित होने चाहिए जिससे वे सुख-दुःखात्मक भाव तद्वत् प्रतीत हो सकें। शोक में शून्य, हर्ष में पुष्कल और विस्मय में स्तम्भ आदि के प्रयोग से वे (सात्त्विक भाव) नाट्य में यथार्थरूप में गृह्यत होकर रस का ऊ-चार करने लाते हैं। नट का कथकन सुख-दुःख तो उसका अपना होता है, परन्तु प्रयोग-काल में वह मन की एकाग्रता के कारण अनुकर्म (राम-जाता आदि) के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख मान लेता है। इसी एकाग्रता के कारण प्रयोग-काल में दुःखी पात्र को आँखों से

१- इह हि सत्त्वा नाम मनःप्रभवम् ।

- नाट्यशास्त्र, ७।६२, वृत्ति

२- तत्र कार्यः प्रयत्नस्तु सत्त्वै नाट्यं प्रतिष्ठितम् ।

सत्त्वातिरिक्तोऽभिनयो ज्येष्ठ इत्यभिधीयते ।

असत्त्वो मवेन्मध्यो सत्त्वहीनोऽधमः स्मृतः ॥

- वही, २२।५

अनु स्वतः गिरने लगते हैं और जुली पात्र के नयन दर्शने से उत्कृष्ट और कपोल स्फुरित हो उठते हैं । यदि इन सात्त्विक भावों का प्रदर्शन भावानु- रूप न हो तो नाट्य में उनका उचित अभिनय न होने के कारण वे भाव रस रूप में वास्वाय नहीं हो सकेंगे । वस्तुतः दुःख का अनुभव नट को नहीं होता है, बल्कि वह इन दुःख-सात्त्विक भावों का प्रदर्शन प्रयोग के उद्देश्य से करता है, जिससे वह प्रदर्शन कृत्स्न द्वारा अधिक मात्रा में पुष्ट होकर रसा- मिश्र हो जाता है । अभिनय की दृष्टि से सात्त्विक भावों का अपना विशेष महत्त्व है, किन्तु उनका अभिनय विशेष प्रयत्न के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है । अन्य भावों के अभिनयों का न्यूनता होने पर तो अभिनय अपूर्ण हो सकता है, परन्तु सात्त्विक भावों के अभिनय के अभाव में उसका उन्मीलन ही नहीं हो सकता है ।

सत्त्व एक मनःसम्भूत विच्छा^१ है जो अव्यक्त है किन्तु विभिन्न ब्रह्मों का आश्रय लेकर इन विभिन्न भावों के प्रकटों के बिहिन स्वरूप स्वेद, रोमाञ्च, अनु आदि व्यक्त सत्त्व भाव के रूप में प्रकट हो जाते हैं । इस प्रकार मनःसम्भूत होने पर भी सात्त्विक भाव उपचार से विभिन्न ब्रह्मों से उत्पन्न प्रतीत होते हैं । इन मनःसम्भूत भावों की अभिव्यक्ति ब्रह्मों के

१- मनसः उमाधी सत्त्वनिष्पत्तिर्भवति । तस्य च योऽसौ स्वभावो रोमा-
ञ्चाश्रयेवर्ण्यदिलक्षणी यथाभावोपगतः स न शन्येऽन्यमनसा कर्तुमिति ।
लोकस्वभावानुकरणात्वाच्च नाट्यस्य सत्त्वमोपिज्ञम् । - - - -
एतदेवास्य सत्त्वं यत् दुःखितेन सुखितेन वाधुरोमा-ञ्चो दर्शयितव्यौ इति
कृत्वा सात्त्विका भावा इत्यभिव्याख्याताः ।

- नाट्यशा. ७।६३ (वृत्ति)

२- रसमयं हि नाट्यं रसे चान्तरङ्गः सात्त्विकस्तस्मात् स एवाव्यर्हित
- - - - तस्माद् भुयसा प्रयत्नेन विना (न) सिद्ध्यतीति । सात्त्विक-
कामान्नेभ्यमभिनयक्रियानामपि नोन्मीलति ।

- बली, भाग ३, पृ. १४६-१५०

माध्यम से हो जाती है^१। अशु, रोमाञ्च आदि इन्हीं सात्त्विक भावों के द्वारा सामाजिक अनुकार्यगत भावों का अनुभव अपनी संवेदनभूमि में करने लगता है और तब रस-प्रतीति होती है।

इस प्रकार वस्तुतः इन सात्त्विक भावों में अनुभावत्व भी है; क्योंकि वे अनुभावों की भाँति ही बाह्य के विकार होते हैं। सात्त्विक भावों की प्रथम सजा इच्छा ही मानी जाती है, क्योंकि ये भाव के सूक्ष्म हैं। इस प्रकार अशु, रोमाञ्च आदि एक ओर सात्त्विक भाव और दूसरी ओर अनुभाव— इन दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं। रामचन्द्र गुणचन्द्र ने अशु आदि का उत्प्रेक्ष्य स्थायी तथा अभिचारी भावों के कार्य-मुक्त अनुभाव के रूप में किया है^४।

१- रामाशनुकार्यगत भावसंश्रयं तद्भावना प्रकर्णयै रोमाञ्चादिसम्पादकं यदन्तरं नाट्यस्य सत्त्वं तदव्यक्तं अस्फुटं केवलं रोमाञ्चादि-भिर्गमकत्वादगुणाभूतिर्विशेष्यं, अन्यथा हि पुतायमाने कृत एषामुद्भव इत्यहेतुकं स्यात् ।

- नाट्यशास्त्र, भाग ३, पृ० १५०

२- एव निवृत्तिरेव संवेदनभूमी अज्ञानता देहमपि व्याप्नोति ।
येन च सत्त्वमित्युच्यते ।

- वही, पृ० १५२

३- तत उत्पाद्यमानत्वाद् अशुभूतयोऽपिऽभावा भावसंश्रयनात्मकविकार-रूपत्वान्त्वानुभावा इति हेतुप्ययेनाम् ।

- दशरूपक (अवलोक), ४।४

४- वेपथुस्तम्भरोमाञ्चाः स्वरमेदोऽशुभूर्जनम् ।

स्वेदो वैषण्यमित्याद्या अनुभावा रसादिनाः ॥

- नाट्यशास्त्र, ३।१४७

व्यभिचारो भाव—

‘व्यभिचारो’ शब्द ‘वि’ और ‘अभि’ पूर्वक च् (वातु) के योग से बना है। इसका अर्थ है— विशेषण रूप से (स्थायीभाव में) चारों ओर से विचरण करने वाले मनोभाव। वाक्, शृंग, सत्त्वादि द्वारा विविध प्रकार के रसानुकूल सञ्चरण करने वाले भावों को व्यभिचारो भाव कहा जाता है^१। ये भाव स्थायीभावों को परिपुष्ट करके उन्हें रस रूप में वास्वाद योग्य बना देते हैं। स्थायीभाव के साथ इनका सम्बन्ध क्षुद्र के साथ कत्सोलों का सा है। ये इन्हीं से उद्भूत होकर इन्हीं में तिरोभूत हो जाते हैं^२। अस्थिरता इनका विशेषण गुण है। इसलिए इन्हें अस्थिर, अनवस्थित, बन्ध वाता तथा ऊंचारी भी कहा जाता है। उद्भूत स्थायीभाव को रस रूप से अभिव्यक्ति में सहायक होने के कारण मम्मट ने इन्हें स्थायीभाव का सङ्कारो कहा है^३। इनका सहस्रांश तैत्तिरीय माना गया है। व्यभिचारो भावों की स्थिति माला में गुथि फूलों की सी होती है।

१- विविधमामिमुख्येन रसेणु चरन्तीति व्यभिचारिणः ।

वागहृगसत्त्वोपेताः प्रयोगे रसान्नवन्तीति व्यभिचारिणः ॥

- ना०शा०, ७।२७ (वृत्ति)

२- ६०६०, ४।७

३- एतै व्यभिचारिणो विषुद्वन्नेकनिर्देशमुख्येव स्थायिकस्य प्रकटयन्त-
स्तिरोपधतश्च तद्विचित्रभावहन्ति न तु स्थिराः ।

ना०शा०, भाग १ (अभि०भा०), पृ० ३०८

४- कारणान्यथ कार्याणि सङ्कारिणि यानि च ।

रत्वादेः स्थायिनो लोके तानि केन्नाट्यकाव्ययोः ॥

निभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः ।

व्यक्तः स तैर्विभावादेः स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥

का०पु० ४।२७, २८

स्थायीभाव —

साधुनिक मनोवैज्ञानिक मानवमन का जिन मूल प्रवृत्तियों को 'मनःसंयोग' कहते हैं उन्हें ही साहित्य-शास्त्र में 'स्थायीभाव' की संज्ञा दी जाती है। ये वाचना रूप से प्रमाता के चित्त में सदैव विद्यमान रहते हैं। कारण के अनुपस्थित रहने पर भी इनका स्थायित्व रहता है। सामान्य रूप से इनकी सदा अव्यक्तावस्था में रहती है। काव्य में अनुकूल विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारों भावों के संयोग से ये स्थायीभाव व्यक्त हो जाते हैं और वास्वा-यमान होकर रसमत्ता की प्राप्ति कर लेते हैं। रसानुभूति का प्रयोजक और आन्वयन्तर कारण यही है। इसा में रस के बहुचरण का मूल शक्ति निहित रहती है। कल्लः समा भावों में यह प्रधान होता है।

महिमभट्ट ने स्थायीभाव की गौणता तथा प्रधानता के सम्बन्ध में विचार करते हुये बतलाया है कि रसि वादि स्थायीभाव भिन्न रसों के प्रसङ्ग में व्यभिचारों भाव तथा अनुभाव रूप में भी जा सकते हैं, क्योंकि अन्य रसों का प्रधानता के समय वे आगन्तुक के रूप में होते हैं। आगन्तुक के रूप में जाने वाले स्थायीभाव में प्रधानता नहीं रहता है। यही स्थायीभाव अपने मूल रस से भिन्न रस में सहचारी रूप से योग्य होने पर व्यभिचारों और अनुभाव रूप में भी स्थित रह सकते हैं, परन्तु व्यभिचारों भाव स्थायी भाव कभी नहीं हो सकते हैं^१। स्थायीभाव तो संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं

१- यथा नराणां ज्ञपतिः शिष्याणां च यथा गुरुः ।

एवं हि सर्वभावानां भावः स्थाया महानिह ॥

ना० शा०, ७।८

२- ये चेते स्थायिव्यभिचारिसात्त्विकमेवादेकौनपञ्चाशद्भावा उक्तास्ते
सर्वे व्यभिचारिण एव । केवलमेवा प्रतिनियतरूपापेक्षो व्यपदेशमेव ।
तथा हि स्थायित्वं स्थायिष्वेव प्रतिनियतं न व्यभिचारिसात्त्विकैषु ।
व्यभिचारित्वं व्यभिचारिष्वेव, नेतरयोः । सात्त्विकत्वमपि

(लेखन अगले पृष्ठ पर) - -

और व्यभिचारी भाव सञ्चरणाशाल, अस्थिर तथा तात्त्विक होते हैं । अतः रसत्व का मद तो स्थायीभाव की ही मिलता है ।

स्थायीभाव अपने विरोधी-अविरोधी किंवा भी भाव से नष्ट नहीं होता है, वरन् वह स्वयं सभी स्वातीय-विजातीय भावों को आत्मरूप बना लेता है । जैसे—‘अभिज्ञान-शाकुन्तलम्’ में दुष्यन्त (नायक) के चरित्र का गठन अङ्गारप्रधान होने के कारण वहाँ स्थायी भाव ‘रति’ है । किन्तु नाटक में दुष्यन्त के जीवन में अन्य भावों का भी उन्नयन प्रदर्शित किया गया है । द्वितीय षष्ठ्य में दुष्यन्त शकुन्तला के दर्शन के लिए चिन्तित है, बड़े षष्ठ्य में शकुन्तला को दी गया अपनी बगूँठा का अभिज्ञान ही बाने के बाद ग्लानि

आत्तिकैष्वेव नेतरयोरिति । तत्र स्थायीभावानामुभयो गतिः, न व्यभि-
चारिवात्तिकानाम् । ते हि नित्यं व्यभिचारिण स्व, न जातुचित्
स्थायिनः प्रकल्पन्ते । - व्यभि०, पु० ६६-७७

१- बहुवाक्यत्वात्स्वाभिप्रेताः स्थायिनो भावाः । तद्वत्स्थानाथपुरुषगुण-
मुता अन्ये भावास्तान्युणात्तथा श्रमन्ते । स्थायिभावा रसत्वमाप्नुवन्ति ।

ना०शा०, ७/६ (वृत्ति)

२- (क) विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यते न यः ।

आत्मभावं नयत्यन्यान् स स्थायी लवणाकरः ॥

द० ७, ४/३४

(ख) सा०द०, ३/१७४

(ग) र०म०, प्रथम आनन, पु० १०७

३- कार्यं प्रिया न कुतपा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्वाधि।

ऋतार्थेऽपि मनधि रतिमुभयप्रार्थना कुरुते ।

ब० शा०, २/१

के प्रभाव के कारण निर्विद^१, प्रभ को देखकर अमर्ष और असूया^२ बाध भावों का उदय हुआ । परन्तु इन सब भावों का मूल रतिभाव ही है । उपर्युक्त व्यभिचारी भाव रति के अङ्ग बनकर ही ज्ञाते हैं तथा उसी (रति) में तिरोभूत हो जाते हैं । इस प्रकार यहाँ रति स्थायीभाव ने विभिन्न भावों को आत्मसात् कर लिया है ।

स्थायीभावों में विरकालस्थायित्व, आप्रबन्धस्थायित्व अथवा अविच्छिन्न प्रवाहमयता होती है^३ । स्थायीभाव कर्तव्य और आनन्ददायी होते हैं । स्थायीभाव की वासना-रूपता के सम्बन्ध में सर्वप्रथम विचार

१- कञ्जुकां - - - - यदेव सत्त्वं स्वाहृतीयकदर्शनादनुस्मृतं देवेन सत्य-
मुदपूर्वा मे तन्नमती रहसि श्रुन्तता मोहात्प्रत्यादिष्टेति । तदा
प्रभुत्वेन पश्चात्तापमुपगती देवः । तथा हि—

रम्यं कैष्टि यथा पुरा प्रकृतिर्मिने प्रत्यहं सेव्यते
क्षयाप्रान्तविषतेनैर्विगमयत्युन्निद्र एव दायाः ।
दादाप्येन ददाति वाचमुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा
गीत्रिणु स्ततितस्तदा भवति च ग्रीहावितनाशिवरम् ॥

ब्रह्मसूत्र, ६।५६

२- बलापाहृतां दृष्टिं स्पृशसि बहुलो वेपथुमती
रहस्यात्स्थायीव त्वनसि मृदु कर्णान्तिकवरः ।
करो व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिर्लस्यमभरं
वयं तत्त्वान्वेषणान्मभुकर हतास्त्वं सत्तु कृतो ॥

बही, १।२२

३- तत्र आप्रबन्ध स्थिरत्वादभीष्टा भावानां स्थायित्वम् ।

रत्नम, भाग १, पृष्ठ १५८

अभिनवगुप्त ने किया था,^१ जिसका अनुसरण परवर्ती आचार्यों ने भी किया है। भारत ने इनकी संहृत्या आठ मानी है।^२ कालान्तर में इनकी संहृत्या नौ-दस तक पहुँच गयी। इनके नाम हैं— रति, शोक, हास, उत्साह, क्रोध, विस्मय, बुगुप्सा, मय, निर्वेद तथा प्रेयान्। निर्वेद यद्यपि एक व्यभिचारी भाव भी है; तथापि सात्त्विक निर्वेद (तत्त्व-ज्ञानजन्य) शान्त रस का स्थायीभाव माना गया है।^३

रस-भेद

विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के सम्मिलित परिपोष के द्वारा अभिव्यक्त स्थायी भाव ही रस है। सर्वभूत रस ही सद्बुद्ध-ग्राह्य है। यह स्वयं उत्पन्न नहीं होता है। इसकी ज्वरणा उत्पन्न होती है। इसी आधार पर यदि कोई रस की भा उत्पत्ति मानना चाहे तो उचित नहीं होगा। यह अनुमान प्रमाण से भी त्रुटिगम्य नहीं है। ज्वरणायोग्य होने के कारण इसकी अभिव्यक्ति ही सम्भव है।

१- स्थायित्वं केतावतामेव । नात स्व हि जन्तुरियतीमिः संविद्धिभिः परीतो भवति ।

नाट्यशास्त्र(अभिनेयान्), भाग १, पृष्ठ २८२

२- रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो मय तथा ।

बुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ।।

वही, ६।१७

३- तत्र निर्वेदो नाम — दारिद्र्यव्याध्यमानाधिलोपाकृष्टक्रोधतादनेष्ट-

जनवियोगतत्त्वज्ञानादिभिर्विभावैः समुत्पद्यते स्त्रीनोक्तसत्त्वानाम् ।

रुपितानिः स्वस्तिोक्तव्यक्तिसम्प्रभाराणादिभिरनुभावेस्तनमिनयेत् ।

वही, ७।२७ (वृत्ति)

रस का आस्वाद असंख्य रूप में होता है । उसी आस्वाद में अधिक अथवा कम का कोई प्रश्न नहीं है । रस के आस्वाद की दृष्टि से उसके भेद भी सम्भव नहीं हैं । जिस प्रकार आकाश एक है, उसी भेद नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार रस के भी भेद नहीं हो सकते हैं । आस्वाद्य होने के कारण ही इसको 'रस' कहते हैं । वह सर्वदा एक और आनन्दस्वरूप है ।

गणना की दृष्टि से तो रस वस्तुतः एक ही है, किन्तु उपाधिगत भेद से उसके कई रूप मान लिये जाते हैं । इस प्रकार मानव-जन्तुसंघ में विद्यमान स्थायीभावों को कल्पना के आधार पर रस की गणना कर ली जाती है । सुप्रसिद्ध काव्यालङ्कार के टीकाकार नमिसाधु के अनुसार रसों की संख्या अनन्त है, क्योंकि उनका मत है कि कोई भी चित्तवृत्ति ऐसी नहीं है जो परिपोषण को प्राप्त कर रसरूपता को धारण न कर सके, किन्तु यह मत तर्कसङ्गत प्रतीत नहीं होता है । चित्त-वृत्तियों के आधार पर रस की गणना करने से उसमें आनन्द-

१- रसस्यानन्दधर्मत्वादिकथं भाव एव हि ।

उपाधिभेदान्नानात्वं रत्यादयः उपाधयः ॥

ब्रह्मसूत्र, ५।७१

२- यतोऽष्टधा मनोवृत्तिः सध्यानां नाट्यकर्मणि ।

अष्टावैवानुमुष्यन्ते तासुष्टा (वक्ता) स्तः रसाः पृथक् ॥

भा०प्र०, पृ० ४६

३- यदुत नास्ति सा कापि चित्तवृत्तिर्या परिपोषणं गता न रसीभवति ।

का०(सू०), १२।४ (नमिसाधुसुतटीका)

दोष आ जायेगा ।

भारत ने 'नाट्यशास्त्र' में आठ रसों^१ और आठ स्थाया भावों^२ का गणना की है । कालिदास ने 'विजयविजय' में 'अष्टरस' को और सहजैत किया है ।^३ भारत द्वारा मान्य आठ रसों और आठ स्थाया भावों के सिद्धान्त का समर्थन करने वाले काव्याचार्यों का मत है कि भारत ने शान्त को रस-रूप में मान्यता नहीं दी है और उन्होंने 'रस' ब्रह्म 'निर्वेद' का उत्प्रेक्ष्य स्थायी भाव के रूप में नहीं किया है । इस प्रकार भारत के लेकर नाम^४ और दण्डी^५ तक काव्यशास्त्र में शान्त रस को छोड़कर आठ ही रसों का

१- अङ्गारहास्यकरुणा-रोद्रवीरमयानकाः ।

अभिसादभुतर्षा वैत्यष्टो नाट्ये रसाः स्मृताः ॥

नाट्य शा०, ६।१५

२- रतिर्हासश्चशोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा ।

बुद्ध्या विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥

वहः, ६।१७

३- मुनिना भारतेन यः प्रयोगी,

ममतीष्वष्टरसाभ्यो नियुक्तः ।

ललिताभिनयं तमय मती,

मरुता इष्टमनाः सलोकपातः ॥

विजयविजय, २।१८

४- रसेश्च ऊर्ध्वः ----- ॥

काव्य (भा०), १।२१

५- अहं त्वष्टरसायज्ञा रज्ज्वा स्मृता गिराम् ॥

काव्या०, २।२६२

सिद्धान्त मान्य रहा है। दृश्य काव्य का प्रमुख उद्देश्य लोकांशुरजन ही है, इसलिए दृश्य काव्य की दृष्टि से रसों का प्रतिपादन करने वाले आचार्यों ने शान्त रस का रस को स्वीकार नहीं किया है; क्योंकि शान्त का स्थायीभाव निर्वेद लोकांशुरजन के उद्देश्य के सर्वथा विपरीत है। शान्त रस का सर्वाधिक विरोध करने वालों में धनञ्जय और धनिक प्रमुख हैं।

कालान्तर में बौद्ध भ्रमणों तथा जैन मुनियों के प्रभाव से साहित्य में आध्यात्मिक तथा धार्मिक सुपदेश-युक्त रचनाओं का सर्जन प्रारम्भ हुआ। जल जीवन का चरम लक्ष्य 'मोक्ष' माना जाने लगा। परिणामस्वरूप मोक्ष से सम्बद्ध 'शान्त रस' और 'शम' अथवा 'निर्वेद' स्थायीभाव को भी काव्य और नाटक में स्थान प्राप्त हो गया।

उद्भट^३ ही प्रथम काव्याचार्य हैं जिन्होंने नौ रसों और नौ स्थायी-भावों की गणना की है। कुछ विद्वानों का मत है कि उद्भट ने ही भरत के नाट्यशास्त्र में नौ रसों, नौ स्थायीभावों तथा शान्त रस से सम्बद्ध पथों को जोड़ दिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि अभिनवगुप्त से बहुत

१- अमप्रकर्णोऽनिर्वाच्यो मुदितादेस्तदात्मता ।

दशरु, ४१४५

२- इत्येवंलक्षणास्तदा तस्य मोक्षवस्थायामेवात्मस्वरूपपतिलक्षणायां प्रादुर्भावात्, तस्य च स्वल्पेणानिर्वचनीयतां श्रुतिरपि — 'स एष नैति नैति' इत्यन्यापौरुषेणाह ।

वही, ४१४५ (अवलोक)

३- काव्यालोक, ४१४

पूर्व उद्भट के समय तक 'शान्त' को रस रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अनुयोगकारसूत्र में गौतम ने 'णामाणि वाणि' इत्यादि की व्याख्या करते हुए 'नाम' शब्द के सम्बन्ध में विचार किया है। उन्होंने सात नामों के रूप में सङ्गोतशास्त्र के सप्तस्वरों का सूक्ष्म विवेचन किया है। इसी प्रसङ्ग में उन्होंने नवविध नाम के उदाहरण के रूप में काव्य के नव रसों का भी उल्लेख किया है^२। अनुयोगकारवृत्ति गौतम रचित माना जाता है, जिसके ऊपर मत्भारगच्छीय हेमचन्द्रवृत्ति निर्मित संस्कृत वृत्ति उपलब्ध होती है। गौतम की गणना महावीर के शिष्यों में की गयी है। यह गौतम न्यायसूत्रकार गौतम से सर्वथा भिन्न है। वहाँ गौतम इनका गौत्र और इन्द्रभूति नाम बताया गया है^३। इस आधार पर गौतम की महावीर का समसामयिक मानना पड़ेगा। महावीर का समय ई०पू० छठी शताब्दी माना जाता है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय तक काव्य में नव रसों की मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। रुद्रट^४ के रसों की सङ्ख्या के सम्बन्ध में विशेष विवाद नहीं था, तथापि उन्होंने नाट्य और काव्य दोनों में शान्त रस की प्रतिष्ठा की थी^५। मौजराज

१- अ०शा०बु०, १२१/१७

२- ये किं ते नवनामै? एव कव्वरसा पण्णासा तज्जहा—वारो शिगारो अब्भुजो वे रोदो व होव बोदव्वो । वेत्तण्णो बोमव्वो हासो कसुणो पसेतो व ॥

वहो, १२८/६३

३- गौटिण गौदमो विप्पो चाउव्वेय - सङ्गवि ।

णामेण इदमुदि चि सीत्तं बभूणुत्तमो ॥

वाट्ठजहागम, १/११२/६१

४- का०(रु०), १२/३

५- सर्वे ते नवैव रसाः । पुनर्योपयोगित्वेव रचनाधिक्येन वा व्यस्तामनोपदेश्यत्वात् ।

ना०शा०(बमि०भा०), भाग १, पृ० ३४१

ने स्थायीभावों की सङ्ख्या बाठ तथा रसों की सङ्ख्या बारह मानी है।^१
 उन्होंने परम्परागत बाठ रसों के अतिरिक्त शान्त, प्रेयान्, उद्धत और
 ऊर्जस्वि — इन चार रसों का भी उल्लेख किया है। शान्त की प्रकृति शम,
 प्रेयान् की प्रकृति स्नेह, उद्धत की प्रकृति गर्व और ऊर्जस्वि की प्रकृति
 बह्दकार होती है। शृङ्गार आदि की भाँति इनके भी विभाव, अनुभाव
 और सञ्चारी भाव होते हैं। रुद्रट की भाँति भोज ने भी तैत्तिरीय
 व्यभिचारी तथा बाठ साहित्यिक भावों को ब्रह्मत्व प्रदान करने का समर्थन
 किया था, क्योंकि इनमें भी रसनीयता रहती है। मम्मट ने शान्त
 को नवम रस मानकर रसों के नौ भेदों को स्वीकार किया था।^४ अभिनवगुप्त

१- न चाष्टादिवेति नियमः । यतः शान्तं, प्रेयांसुद्धतमूर्जस्विनं च
 केचिद्रसमावदाते ।

शु०प्र०, प्रकाश ११, पृ० ४४१

२- यत्र च समप्रकृतिः शान्तः, स्नेहप्रकृतिः प्रेयान्, गर्वप्रकृतिरुद्धतः,
 बह्दकारप्रकृतिः पुनरूर्जस्वीति शृङ्गारादिवदेतेष्वपि विभावानुभाव-
 व्यभिचारिण्योगो द्रष्टव्यः ।

वही ।

३- (क) - - - रसनाद् रसत्वमेकानाम् - - - तेऽपि रसाः ।

वही, पृ० ४४२

(ख) अस्मिन्नादिमे भावाः प्रयान्ति च रसस्थितिम् ।

भावा एवातिशयिनाः प्रयान्ति रसतामसी ॥

शु०ति०, १।२४

४- निर्बिदस्यायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ।

का०प्र०, ४।३५

ने यह भी सूकेत किया है कि कुछ विद्वान् उनके अतिरिक्त तीन अन्य रसों की भी कल्पना करते हैं। वे रस हैं — स्नेह, वात्सल्य और मक्ति; यद्यपि उन्हें स्वयं इनकी सत्ता स्वाकार्य नहीं थी^१। हेमचन्द्र^२ तथा शाङ्गदेव^३ भी इस मत के समर्थक हैं।

१- एवं ते नवैव रसाः । - - - - चाङ्गतास्यायिकः स्नेहो रस इति त्वञ्ज् । स्नेहो ह्यभिषाहृगः । स च सर्वो रत्न्युत्साहादावैव पर्यवस्यति । तथा हि बालस्य मातापित्रादौ स्नेहो मये विनान्तः । युनोर्मित्रजने रतो । लक्ष्मणादौ प्रातरि स्नेहो धर्ममय एव । एवं बृद्धस्य पुत्रादाविति द्रष्टव्यम् । एतेव गन्धस्थायिकस्य लौत्यरसस्य प्रत्याख्याने अणित्वं न्तव्या । हासि वा रतो बान्यत्र पर्यवसानात् । एवं मक्तावपि बाध्यमिति ।

नाट्यशास्त्र(चर्मिणमात्र), भाग १, पृ० ३३१

२- ब्रह्मगारहास्यकरुणारौद्रवीरभयानकबीभत्साद्भुतशान्ता नव रसाः । युनो मित्रे स्नेहो रतो लक्ष्मणादेप्रातरि स्नेहो धर्मवीरे बालस्य मातापित्रादौ स्नेहो मये विनान्तः । < < < तथा गर्भस्थायिकस्य लौत्यरसस्य हासि वा रतो वाऽन्यत्र बान्तर्भावो बाध्यः । एवं मक्तावपि बाध्यम् ।

काव्यानु०, पृ० १०६

३- अङ्गाङ्गतामितामश्व स्यायिनस्तेषु ते विदुः ।
तदसङ्गतिमेवो हि मक्तिस्नेहो नृगीचरो ॥
अभिचारित्वमनयोर्नृनार्योः स्यायिनो तु तौ ।
अयुक्तविषया तुच्छा लौत्यं तदास्यकारणम् ॥

ऊ० १०, ७।१५१७, १५१८

विश्वनाथ ने 'स्नेह' स्थायीभाव के आस्वाद को 'वात्सल्य' रस माना है^१। काव्यप्रकाश में 'वात्सल्य' और 'महि रस' को भावध्वनि में अन्तर्भूत कर लिया गया है^२। मम्मट की यह मान्यता प्राचीन परम्परा से तो अनुप्राणित है ही साथ ही युक्तिसङ्गत भी है। वैसे तो सङ्गदयों को किसी भी विस्तृति का आस्वाद अमत्कारजनक प्रतीत हो सकता है; किन्तु उन सभी विस्तृतियों के आधार पर यदि रस की गणना की जाने लौगी तो रसों की संख्या बहुत बढ़ जायेगी। इस संख्या-गौरव से कोई काम भी न होगा।

रसाभिव्यक्ति

भारत की रस-परिकल्पना नाट्योन्मुखी है। वे इन रसों का उपयोग नाट्य के लिए मानते हैं। मनुष्य की विभिन्न मनोदशाएँ (विकास, विस्तार, क्षीय और विक्षीय) और पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) आह्विक आदि अभिनयों के द्वारा नाट्य होने पर ही रस रूप में आस्वाद लेते हैं^३।

भारत की दृष्टि में नाट्य अस्त लोक का अनुव्यवसायात्मक अनुकीर्तन है, अनुभावन नहीं। अनुभावन का सम्बन्ध प्रत्यक्ष वस्तु से होता है।

१- स्फुटं वमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः ।

स्थायी वत्सलता स्नेहः पुत्रायास्तन्मनं मतम् ॥
सा०६०, ३/२५६

२- रतिर्वादिविषया व्यभिचारी तयाह्वितः ।

भावः प्रोक्तः - - - - - ॥
का०प्र०, ४/३५-३६

३- रससुखायी हि नाट्यम् । नाट्यं स्व च रसाः ।

ना०शा०(अभिनव०) भाग १, पृ० २६०

दुष्यन्त आदि का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता है । अतः अनुसृष्टि के द्वारा दुष्यन्त, स्तुन्तला आदि विशिष्ट व्यक्तित्व अथवा सामान्य विभावों का ग्रहण नहीं होता है, अपितु उनके साधारणीकृत रूप का ही ग्रहण होता है । उनका साधारणीकरण हो जाने पर ही सामाजिक का मां नट के समान अनुकीर्तन हो जाता है और तब सामाजिक का प्रभा में दुष्यन्त, स्तुन्तला के साथ तादात्म्य की स्थापना हो जाती है । इसी अभिन्नता अथवा तादात्म्य-प्रतीति के कारण उसके हृदय में रसानुसृष्टि अथवा औन्दर्य का उद्बोधन होने लगता है ।

रस-सिद्धान्त में 'सामान्य गुणयोग' का प्रयोग भरत के तात्त्विक चिन्तन का प्रतीक है । मूढनायक और अभिन्नगुप्त आदि भावार्थों द्वारा प्रवर्तित 'साधारणीकरण' का मूल सिद्धान्त 'सामान्य गुणयोग' की कल्पना में बीज रूप से निहित था । इसी सिद्धान्त के द्वारा विशिष्ट तथा व्यक्तिपरक भावों को साधारणीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे रसास्वाद होने लगता है । उन व्यक्तिपरक भावों का 'साधारणीकरण' न होने से रस-प्रतीति होगी ही नहीं । शुष्क काष्ठ में ज्वलनशीलता तो पहले से ही विद्यमान रहती है, परन्तु वह प्रज्वलित तभी होता है जब उसमें बाहर से अग्नि का सम्पर्क हो जाता है । प्रेक्षक के हृदय में भा भाव तो पहले से ही विद्यमान रहते हैं । जब नाट्यार्थ अथवा रस (विभाव, अनुभाव आदि का संयुक्त रूप) का भावन उसके हृदय का स्पर्श करता है, तब ये ही

१- भेकान्ततो भवेतां देवानां चानुभावनम् ।

त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनम् ॥

नाटशा०, १/६७७

२- हृदयश्च सामान्यगुणयोगेन रसाः निष्पद्यन्ते ।

वही, भाग १, पृ० ३४८

भा० उसके हृदय में रसोद्रेक के रूप में व्याप्त हो जाते हैं और उसे रसानुभूति होने लगता है ।

नाट्यशास्त्र में भारत ने रस की स्पष्टतः 'वास्वाव' कहा है ।^१ जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और वृक्ष से पुष्प तथा फल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही समा रस मूल है, जिसके आधार पर भावों की स्थिति हुआ करता है । वस्तुतः रस रूप में स्थायीभावों की परिणति का ज्ञान्त भारत का ही ज्ञान्त है । रस सूत्र 'विभावानुभावव्यभिचारिण्योगाद्-रसनिष्पत्तिः' को सामान्य दृष्टान्तों से स्पष्ट करते समय उन्होंने श्रव्य काव्य और नाट्यगत रसानुभूति की तुलना सुस्वादुव्यञ्जनोपभोगगत रसानुभूति से की है । विविध प्रकार के व्यञ्जन (दूध, घा आदि), औषधि (हल्दी, चिन्ता, हमला, झुका नामक लागू) और द्रव्य (गुहादि) के संयोग से जैसे एक विशेष प्रकार के रस का निष्पत्ति होती है वैसे ही विविध प्रकार के भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । जैसे गुह आदि द्रव्य, दूध आदि व्यञ्जन (व्यज्यते, प्रदधते, जन्नादि संयोज्यते क्रमेण), चिन्ता, हरिद्रा आदि

१- योऽर्थो हृदयस्वादां तस्य भावो रसोद्भवः ।

शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाग्निना ॥

नाट्यशास्त्र, ७/७

२- रस इति कः पदार्थः । उच्यते — वास्वावत्वात् ।

वही, सूत्र २८८

३- यथा बीजाद् भवेद् वृक्षा वृक्षात् पुष्पं फलं यथा ।

तथा मूलं रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः ॥

वही, ६/३८

४- तथा विभावानुभावव्यभिचारिपरिवृत्तः स्थायीभावो रसनान्तरं लभते ।

वही, सूत्र ३४६

ये छः रसों (मधुर, तिक्त, अम्ल, लवण, कटु और कषाय) का पारंपरिक होता है, जैसे ही नाना प्रकार के भावों के अनुकूल आवरणों से स्थायी-भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं ।

रसों को आस्वादन-प्रक्रिया के अंश में भरत का मत है कि जैसे नाना प्रकार के दुग्धादि संयोजकों (व्यञ्जनों) से पारंपरिक अन्न का आस्वादन करता हुआ रसिक हर्ष का अनुभव करता है, वैसे ही सहृदय सामाजिक नाना भावों से अभिव्यक्त भाविक, आह्विक और सात्त्विक अभिनय से संयुक्त स्थायीभाव का आस्वादन भी करता है तथा उससे आनन्दित भी होता है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भरत भी रसनिष्पत्ति में व्यञ्जना प्रक्रिया को ही सहायक मानते थे, चाहे वह रस काव्यगत हो अथवा नाना व्यञ्जनसंस्कृत अन्नगत । उनके अनुसार चाहे भोज्यान्न का आस्वादन करने वाले हो अथवा काव्य, नाट्य के भीता प्रेक्षकादि, इन उनके हृदय में रस (स्थायीभाव रूप में) सूक्ष्म रूप से पहले से ही विद्यमान रहता है । वहां अनुकूल परिस्थितियों को पाकर भोजन के तत्त्वों अथवा काव्यादि के विभावों द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है । उपर्युक्त कारिका में भरत द्वारा प्रयुक्त व्यञ्जन

१- यथा हि नानाव्यञ्जनोणधिद्रव्यसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः तथा नाना-
भावोपगमाद्रसनिष्पत्तिः । यथा हि गुहादिभिर्द्रव्यैर्व्यञ्जनेरौणधिमिश्र
णाह्वावयो रसा निर्वर्त्यन्ते तथा नानाभावोपगता अपि स्थायिनो
भावा रसत्वमाप्नुवन्तीति ।

वहाँ, पृ० २८७-२८८

२- यथा हि नानाव्यञ्जनसंस्कृतमन्नं भुञ्जाना रसास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषा
हर्षादींश्चाधिगच्छन्ति तथा नानामावाभिनयव्यञ्जितान् वागङ्ग-
उत्त्वोपेतान् स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः हर्षादीं-
श्चाधिगच्छन्ति ।

वहाँ, पृ० २८८-२८९

(नानाव्यञ्जनसंस्कृतमन्त्रम्) और व्यञ्जित (नानाभावामिन्यव्यञ्जितान् ---) शब्दों को व्याख्या करते हुए उपर्युक्त नाट्यशास्त्र का भूमिका के लेखक रामस्वामी शास्त्री ने भी यही मत व्यक्त किया है ।

रामय्यक ने द्वितीय उदात्तालङ्कार के सन्दर्भ में रसादि (ध्वनि) की वचां का है । उनके अनुसार विभाव, अनुभाव तथा सन्वारीभाव से प्रकाशित रस्यादि (स्यायीभाव) रस है, जो एक विशिष्ट चित्तवृत्ति है । आनन्दवर्धन के मत का अनुसरण करते हुए रामय्यक ने भी रसादि (अलङ्कार्यं) को रसादि-ध्वनि के अन्तर्गत रखा है, तथा अङ्गभूत रसादि ध्वनि को रसवदादि अलङ्कारों के अन्तर्गत रखा है ।

कालान्तर में अभिनवगुप्त ने भारत के नाट्यशास्त्र के आधार पर अपने

१- Here the words *Vyañjanā* and *Vyañjita* show that the ingredients of food and the *Vibhāvas* of the dramatics only reveal or manifest the *rasa* already existing in subtle form in persons and that this process of revelation of *rasa* is known as *Vyañjanā Vṛtti* of words in *paśya* poems, or *vibhāvas* and other *dhāvas* in dramatic performances and of ingredients of tasty food.

वही, Preface, p .27

२- तत्र विभावानुभावव्यभिचारिभिः प्रकाशितो रस्यादिश्चिन्तवृत्ति-
विशेषो रसः ।

वही, पृ० ३४४-३४५

३- उदात्ते महापुरुषस्य चित्तवृत्तिर्यत्नाच्चिन्तवृत्तिविशेषस्वभावत्वान्न
रसादीनामिह तद्वदलङ्काराणां प्रस्तावः ।

वही, पृ० ३४४

रस सम्बन्धी 'अभिव्यक्तिवाद' का प्रवर्तन किया था। उन्होंने अभिव्यक्ति-वाद के मूल प्रयोक्त 'साधारणीकरण' को भारत के 'सजातीय अनुकरण' के आधार पर स्पष्ट किया है। भारत का यह 'सजातीय अनुकरण' दार्शनिक पृष्ठभूमि पर पल्लवित होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। न्यायदर्शन के अनुसार जाति नित्य है। मनुष्य व्यक्ति के रूप में तो नष्ट होता रहता है; परन्तु जाति-रूप में मनुष्यत्व सदैव विद्यमान रहता है। जाति की उच्च स्तरीय कालों में वर्तमान रहती है। इसी आधार पर विभाव आदि की हर्ण-शोक आदि रसमूलक चित्तवृत्तियों में हर्णत्व और शोकत्व जाति थी और भाव के नष्ट या यात्र हर्ण या शोक आदि के जिन भावों को प्रकट कर रहे हैं, इनमें भी हर्णत्व और शोकत्व जाति के रूप वर्तमान रहते हैं। अतः अतीत के दुःखान्त और शकुन्तला आदि के हर्ण और शोक आदि तथा नाटक में अभिनीत दुःखान्त और शकुन्तला आदि के हर्ण और शोक आदि में समान जातीयता का एक ही सूत्र गुंथा रहता है। जाति की समानता का दृष्टि से प्रेक्षक के हृदय में सुख-दुःख की जाति समान ही है, अतः एक साधारणीकरण होता रहता है। यह सजातीय अनुकरण के द्वारा नाट्य-रस की वर्णना होती है।^२

१- गोत्वाद् गोसिद्धिस्तत्सिद्धिः ।

न्या० ५०, ५/११३

२- अनुकार इति हि लक्ष्णम् । तत्कल्प्य । न तावद्भामादेः । तस्मान्न-
नुकार्यत्वात् । एतेन प्रमदादिविभावानामनुकरणं पराकृतम् । न चित्त-
वृत्तीनां शोकक्रोधादिरूपाणाम् । न हि नटो रामखड्गं स्वात्मनः
शोकं करोति । सर्वथैव तस्मै तत्राभावात् । पावे वाननुकारत्वात् ।
न चान्यद्वस्तु यच्छोकैर्न खड्गं स्थात् । अनुभावास्तु करोति ।
किन्तु सजातीयानेव ।

ना०शा०(अभि०भा०), भाग १, ५०३७

यह वर्णना प्रेक्षक की योग्यता पर आश्रित रहती है । श्रेष्ठ प्रेक्षक वह है जो अभिनेता के प्रसन्न होने पर प्रसन्नता का अनुभव करता है, उसके शोक में शोकातुर हो उठता है, उसके क्रोध होने पर क्रोध और मयमांत होने पर स्वयं मयमांत होने लगता है । इसी प्रकार योग्य प्रेक्षक अभिनेता के भावों के अनुकरण में भा पूर्ण रूप से तादात्म्य का अनुभव करने लगता है ।^१

रस रूप में आनन्दमय ज्ञान-स्वरूप आत्मा का ही आस्वादन होता है। आत्मा आनन्दस्वरूप है, और रस भी आस्वाद्यता के कारण आनन्दस्वरूप है।^२ सङ्ख्य सांख्यिक के लिए बौद्धिक प्रतिभा, संस्कार, काव्यानुशीलन और सङ्ख्यमता आदि अत्यावश्यक हैं ।

अभिनवगुप्त ने पूर्ववर्ती आचार्यों का रस-स्वरूप यह था कि रस का उद्भव मूलभूत पात्र में होता है । नट अपने अभिनय-कीर्तन से उसका प्रदर्शन करता है और सङ्ख्य उसका आस्वादन करता है । इसके बाद सङ्ख्य के मत से रस का विनायिकत तत्त्व अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया । भट्टनायक ने पूर्ण रूप से सङ्ख्यगत रूप का ही विवेचन किया है । अभिनवगुप्त ने रस के विनायिकत रूप की चरमकोटि पर पहुँचा दिया है । उनके अनुसार सांख्यिकगत स्थायाभाव ही रसानुभूति का निमित्त होता है । मूल मनःश्लेष अर्थात् वासना अथवा

१- यस्तुष्टी तुष्टिमायाति लोके शोकमुपैति च । ।

क्रुदः क्रोधे मये मातः स भेषः प्रेक्षकः स्मृतः ।

स्व भावानुकरणे यो बस्मिन् प्रविशेन्नरः ॥

स तत्र प्रेक्षको ज्ञेयो गुणैरेभिरसङ्कृतः ।

एवं हि प्रेक्षका ज्ञेयाः प्रयोगे वररूपतः ॥

नाटशा०, २७।६२-६३

२- अस्मन्मते तु लीढनमेवानन्दघनमास्वाद्यते ।

वही, पृ० २८२

३- का०प्र०, ४।६८(वृत्ति)

४- वही ।

संस्कार रूप में रति आदि स्थायीभाव सामाजिक की आत्मा में स्थित रहता है । साधारणीकृत रूप में उपस्थित विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारा भावों से रक्ता क्रमशः प्रत्यायन, प्रकाशन तथा पुष्टीकरण होता है और तब यही स्थायीभाव तन्मयीभाव के कारण वेदान्तर के सम्पर्क से शून्य होकर ब्रह्मास्वाद अनुभूत होने लगता है । अभिनवगुप्त के 'अभिव्यक्तिवाद' का परिपोषण मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में किया है । दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थित होने के कारण परवर्ती साहित्य में इन्हीं की मान्यता की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है । आचार्य विश्वनाथ ने भी रस की उत्त्वीक के कारण बलवत् स्वप्रकाश, आनन्दविन्मय लोकोत्तरव्यक्त्यप्राण आदि ही माना है । उनके अनुसार यह रस उसी के द्वारा आस्वाद होता है, जिसके हृदय में रति आदि

१- लोके प्रमदाविभिः स्थाय्यनुमानेऽभ्याख्यातववर्ता काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणात्वादिपरिहारेण विभावनादिव्यापारवत्त्वादतीतिकविभावा-
दिशब्दव्यवहार्यमवेते, शत्रोरेवेते, तटस्थस्येवेते, न ममेवेते, न शत्रो-
रेवेते, न तटस्थस्येवेते, इति सम्बन्धविशेषस्वाकारपरिहारनियमान-
ध्यवसायात् साधारण्येन प्रतीतेरभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्म-
कतया स्थितः स्थाया रत्यादिको, नियतप्रमातृगतत्वेन स्थितोऽपि
साधारणीपायवत्तात् तत्कालविगतितपरिमितप्रमातृभाववशोन्मिश्रित-
वेदान्तरसम्पर्कशून्यापरिमितभावेन प्रमात्रा क्लृप्तहृदयस्वादभावा
साधारण्येन स्वाकार इवामिन्नोऽपि गीवरीकृतश्चर्व्यमाणतत्प्राणः,
विभावादिर्वावितावधिः, पानकरश्चन्यायेन चर्व्यमाणः, पुर इव परिस्फु-
रन्, हृदयमिव प्रविशन्, स्वाङ्गीणमिवालिङ्गन्, अन्यत्सर्वमिव तिरोदधद्,
ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन् अलौकिकव्यक्त्यप्राणः अङ्गारादिको रसः ।

का०प्र०, ४।२८ (वृत्ति)

२- उत्त्वीकैकादशवत्स्वप्रकाशानन्दविन्मयः ।

वेदान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ॥

लोकोत्तरव्यक्त्यप्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः ।

स्वाकारवदमिन्नत्वेनायमास्वाप्ते रसः ॥ सा०द०, ३।२, ३

बुद्धानांतिनां और प्राकृतों वासना^१ विद्यमान रहती है । वासनात्म्य संस्कारों से युक्त तथा काव्यनाट्यपरिशीलन के कारण सत्त्वबौद्धिकयुक्त सद्बुद्धयजन वैसे ही रसास्वादन करता है जैसे विशिष्ट योगी ब्रह्मानन्द का आनात्कार करके परमानन्द को अनुभूति करता है ।

धनञ्जय^२, रामचन्द्र गुणचन्द्र^३, बानन्दवर्धन^४ और बभिनवगुप्त^५ की

१- न वायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनाम् ॥

वासना केदानांतिनां प्राकृतो च रसास्वादहेतुः,

वहा, ३१८ और श्रुति

२- पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्ब्रह्मन्ततिम् । वहा, ३१३

३- काव्यार्थभावनास्वादो नर्तकस्य न वायते । दण्ड०, ४१४२

४- अत एव प्रेक्षाकादिगतो रसो लोकोत्तर इत्युच्यते । * * * ततः काव्यार्थ-
प्रतिषेधनन्तरं प्रतिपञ्चणां रसाधिभावः । प्रतिपक्षारश्चात्मस्य
कुलमिव रसमास्वादयन्ति, न पुनर्बहिःस्य रसं मोदकमिव प्रतियन्ति ।

नाट्य०, पृ० १६६, १६२

५- शृङ्गारो नैकविः काव्ये जातं रसमयं जगत् ।

स एव वीतरागश्चेन्मीरसं सर्वमेव तत् ॥

व्यन्या०, ३१४२

६- सामाजिकस्य च तत्प्रतीत्या वशीकृतस्य पश्चादमोदारब्ध्या

विभावादिप्रतीतिरिति प्रयोजने (न) नाट्ये काव्ये सामाजिकधियि

च । यदेवं मूर्ते बीजस्यानीयात्क (यःक) विगतो रसः ।

कविर्हि सामाजिकतुल्य एव ।

नाट्यशा० (बभिनवगुप्त), भाग १, पृ० २६४

भाति शास्त्रिद्वयणाकार ने व्यापक रूप में सर्व रस का सदा स्वीकार की है । रस का मादक स्निग्ध धारा कवि, काव्य, पात्र और प्रेक्षक को समान रूप से प्रभावित करता है । कवि-निष्ठ कल्पना और पात्र द्वारा प्रस्तुत अनुभाव आदि के माध्यम से प्रेक्षक जिस रस का आस्वादन करता है उस रस को सदा इन दोनों के प्राणों को भी रसावेश से आकुल अवस्थ कर देता है । प्रेक्षक के हृदय में वाक्ता रूप से स्थित रति आदि स्थायीभाव आनन्द के रूप में परिणत हो जाते हैं । जिस प्रकार सूर्य सेतार को अपनी किरणों से आगृत कर चेतना का उद्बोधन कराता है उसी प्रकार कवि को प्रतिभा रस का प्रकाश करता है और नट का सरस अभिनय उसके भावों का उद्बोधन कराता है । प्रेक्षक में आस्वादयोग्यता तो रहती ही है, कवि और नट में भी रसोदय का सामर्थ्य स्वीकार करना चाहिए ।

पण्डितराज जगन्नाथ का मत अनेक वेदान्त से प्रभावित है । काव्य के अनुशीलन से जब अज्ञान (माया) का आवरण विशीर्ण हो जाता है तब जीवात्मा अपने स्वाभाविक आनन्दमय रूप में आ जाता है । उसी आनन्द को रस कहा जाया करता है । आशय यह है कि परिशीलन की चेतना में वाक्ता रूप से स्थायीभावों की सदा सर्वदा सन्निहित रहती है परन्तु यह अज्ञानावरणों से आवृत रहती है । जब आवरण छट जाता है तब वह स्थायीभाव प्रकट हो जाता है, जो आनन्द को अपने में समाहित किये रहता है । इस प्रकार स्थायीभाव की आनन्दमयी चेतना ही रस है, किन्तु उनका

१- शिवाभ्यासादिमात्रेण रागबाधैः स्वल्पताम् ॥

दर्शयन्तस्ते नैव रसस्वास्वादको भवेत् ।

काव्यार्थभावेनायमपि सम्यपदास्पदम् ॥

२- वस्तुतः वक्ष्यमाणश्रुतिस्वारस्येन रत्याषवच्छिन्नभेगावरणा

न्निदेव रसः ।

सा०६०, ३१५८, २६

२०१०, १, पृ० ११८

यह प्रतिपादन समीचीन नहीं है। 'रसो वै सः, रसं ह्येवायं लब्धवानन्वी भवति,'^१ आदि श्रुतिवाक्यों में 'रस' शब्द काव्य के रस का बोधक नहीं है। डा० शङ्करन् ने पण्डितराज के इस मत का कटु किन्तु सत्य आलोचना की है^२।

इस प्रकार उपर्युक्त सभी मतों में अभिनवगुप्त का रस-सन्ध्या ही विद्वानों द्वारा अदावधि स्मादृत है। इसका कारण इस मत का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधारमिति है। इस मत का दार्शनिकता है रसानुभूति का ब्रह्मानन्दसहोदरत्व और उसकी मनोवैज्ञानिकता है सामाजिक तथा विभावाधिकों के परस्पर तादात्म्य और समानरसमग्नता।

रस की सतीकिकता

रस के बिना किसी भा अर्थ या विषय का प्रवर्तन, आरम्भ अथवा

१- तै०उ०, ११/७/१

२- But it must be distinctly understood that the two texts quoted above do not at all, in the context where they occur, contain the germs of the theory of rasa conceived of and developed by later writers on poetics. And to read into the text रसो वै सः --- etc. any of the later ideas, as Pandita Pāṇi Jayanātha does, believing in the ultimate authority of the Veda and seeking to obtain scriptural sanction for his views, is wholly unhistorical.

Tr. A. D., page 3.

आविष्कार सम्भव नहीं है^१ — भारत मुनि का यह वचन रस की अलौकिकता की सिद्धि में प्रमाणरूप है ।

रस के सन्दर्भ में प्रयुक्त 'अलौकिक' शब्द का अर्थ अतिप्राकृत अथवा साधारण नहीं है, अपितु इसका अर्थ है अतोन्द्रिय । इन्द्रियातीत होने के कारण ही रस अलौकिक है । यदि रस इन्द्रियजन्य होता तो काव्य के वर्ण्य-विषय के अनुरूप सुख-दुःख, राग-द्वेष आदि भा उसी रूप में ग्रहण करता, जबकि काव्य की वस्तु-स्थिति इसके विपरीत है । काव्य का विषय चाहे शूङ्गार, हास्य, रोड्र अथवा क्लृप्ता कीर्ति हो सभी में सङ्कट की आनन्दमयी प्रवृत्ति होती है । इससे प्रतीत होता है कि सामान्य सुख-दुःख, रंज्य-द्वेष की अनुभव करने की प्रवृत्ति तो केवल इन्द्रियों में रहती है, किन्तु काव्य के पाठ अथवा श्रवण से ऐसा प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होता है, अपितु उससे एक मात्र आनन्द का ही अनुभूति होती है । इसीलिए रस को 'इन्द्रियातीत' — अलौकिक — कहा गया है, किन्तु 'रस' को 'इन्द्रियातीत' मानना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वर्णनाकाल में रस का साक्षात् अनुभव होता हुआ प्रतीत होता है और अनुभव इन्द्रियाध्य होता है ।

रस का उद्भूत मन का सात्त्विक वृत्ति से होता है । इस अवस्था में सङ्कट सामाजिकगत स्थायीभाव साधारणीकरण व्यापार द्वारा देश, काल, वैयक्तिकता आदि की सीमा से परे हट कर केवल शुद्ध भावस्वरूप रह जाता है,

१- न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते ।

ना०शा० भाग १, पृ० २७२

२- रस०भा०, पृ० २६

३- पुर इव स्फुरन्, हृदयमिव प्रविशन् सर्वाङ्गीणामिवातिहृगन्- - -

अलौकिकव्यवहारकारा - - - रसः ।

का०प्र०, ४।२८ (वृत्ति)

तथा अनुकूल विभावानिर्गमों के द्वारा वही रस रूप में अभिव्यक्त हो जाता है।
इस प्रकार रस का सम्पूर्ण प्रक्रिया में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारों भाव
तथा व्यञ्जना व्यापार रसानुभव के अलौकिक साधन हैं, फलतः साध्यमूल
रसानुभव अलौकिक ही होता है। रसानुभव एक लोक-विलक्षण अनुभूति है।
यह न तो प्रत्यक्ष है, न अनुमेय, न प्रतिभाजन्य ज्ञान और न योगज
साक्षात्कार ।

रस एक रस्यमानतत्त्वप्राण अनुभव है । विभावानिर्गमवितावधि होने
के कारण रस कार्य अथवा ज्ञाप्य रूप अनित्य वस्तु से मुख्य एक अलौकिक
प्रतीति है । लोक में कारक और ज्ञापक दो ही हेतु माने जाते हैं, किन्तु
रस के 'व्यञ्जक' हेतु 'विभावानि' पूर्वोक्त दोनों हेतुओं से विलक्षण है।

१- तत्र लोकव्यवहारे कार्यकारणसहचारात्मकलिङ्गदर्शने - - - -

चर्वणातिरिक्तकालावलम्बी स्थायिविलक्षण एव रसः ।

ना०शा० (अभि०भा०) भा० १ पु० २८४

२- विभावनादिव्यापारमलौकिकमुपेयुषाम् ।

अलौकिकत्वमेतेषां भूषणा न तु दुर्गणाम् ॥

व्यापारेऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणा कृतिः ।

सा०प०, ३।२३, ६

३- सर्वपदेषु च प्रतीतिपरिहाया रसस्य - - - - एवं काव्ये अन्यशाब्द-

प्रतीतेर्विलक्षणा, तां च प्रमुखा उपायतयापेक्षमाणा ।

ध्वन्या० (लोचन), २।४

४- (क) नायै ज्ञाप्यः स्वसत्तायां प्रतीत्यव्यभिचारतः ॥

यस्मादेव विभावानिसमुदासम्बन्धात्कः ।

तस्मान्न कार्यः - - -

सा०प०, ३।२०-२१

(ख) का०प्र०, ४।२८ (कृति)

अत एव हेतु का अलौकिकता से भा रस का अलौकिकता ही जिह होता है।

रस का प्रकृष्ट न 'सर्विकल्पक ज्ञान' से हो सकता है और न 'निर्विकल्पक ज्ञान' से । सर्विकल्पक ज्ञान से 'नाममात्वादियोजना' का मान होता रहता है, किन्तु रसानुभूति स्वसंवेदनमात्र रूप होता है । वह तत्त्व-व्यवहार का विषय नहीं होता है, निर्विकल्पक ज्ञान विशेषण-विशेष्य से रहित वस्तुमात्र का अवगाहन करने वाला होता है । रस का प्रतीति में विभावादि का प्रतीति भा होता रहता है, उन्मिलित ज्ञान होने से निर्विकल्पक ज्ञान भी उसका ग्राहक नहीं है । अतः रस का उभयाभावस्वरूप उसकी लोकोत्तरता को ही बोधित करता है ।

अभा हेतुओं तथा ज्ञानादि से विलक्षण रस न प्रमेय रूप है और न 'नित्य' वस्तु ही । नित्य वस्तु विरस्यायिनो तथा सर्वत्र विद्यमान रहता है, जबकि रस विभावादिबोधितावधि है, विभावादि परामर्श के पहले उसकी प्रतीति प्रसम्भव है । वस्तुतः रस एक अनिर्वचनीय वस्तु है, क्योंकि इसे

१- विभावादिभिर्व्यञ्जितस्वर्णणायः । कारकज्ञापकाभ्यामन्यत् एव
दृष्टमिति चेत्, न क्वचित् दृष्टमित्यलौकिकत्वादिदुर्गुणणामेव तत्र दुर्गुणम् ।
वहा ।

२- (क) तद्ग्राहकं च न निर्विकल्पकं विभावादिपरामर्शप्रधानत्वात् । नापि
सर्विकल्पकं चर्च्यमाणस्यालौकिकानन्दमयस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात् ।
उभयाभावस्वरूपस्य बोधमात्मेकत्वमपि पूर्ववत्लोकौत्तरतामेव गमयति । ---
वहा ।

(ख) न निर्विकल्पकं ज्ञानं तस्य ग्राहकमिष्यते ।

तथा मिलापलक्षणयोग्यत्वाविरहान्न च ॥ साध०, ३१२४

३- नापि शक्तिहेतवः येन प्रमाणामध्ये पतेयुः । हिदस्य कस्यचित्प्रमेयमूतस्य
रसस्याभावात् । - नागशा० (अभिधाय०), भाग १, पृ० २८५

४- नो नित्यः पूर्वसंवेदनोन्मिलितः ।

संवेदनकाले हि न भावोऽप्यस्य विद्यते ॥

साध०, ३१२९

सम्बन्ध में अन्य वस्तुओं की सी कोई सम्भावना नहीं हो सकती है । 'रस' की भावी वस्तु (काव्य की भावना के बाद होने वाली वस्तु) भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह तो काव्य-नाट्य भावना का ही समकालीन एक साक्षात् स्वप्रकाशनन्दमय अनुभव है । उसे वर्तमान वस्तु कहना भी अनुपपन्न ही है, क्योंकि न तो यह कोई कार्य वस्तु है, न ज्ञाप्य वस्तु ।^१ रस की परोक्ष (अलोन्द्रिय) कहना भी असम्भव है, क्योंकि यह साक्षात् अनुभवस्वरूप प्रतीत हुआ करता है । इन सभी तर्कों से यह सिद्ध होता है कि रस एक अलौकिक व्यापार है, तथा काव्य-नाट्योत्थापित विभावादि ज्ञान द्वारा निष्पन्न अनुभव है । 'रस की अलौकिकता में केवल एक ही प्रमाण है— सृष्टय सामाजिक की वर्णना अथवा रचना । उस प्रकार रस एक अलौकिक प्रतीति है ।

करुणा तथा बीभत्स आदि रसों की आनन्दरूपता रस की अलौकिकता की ही पुष्टि करता है । लौकिक जगत् में तो दुःखोन्नत के दुःख से हम दुःखी तथा शोकाभिभूत हो जाते हैं, परन्तु काव्य में इन भावों का सामारणीकृत रूप रह जाता है, जिस के प्रभाव से सामाजिक के हृदय की छिदना के स्वर

१- नाभि भविष्यन् साक्षादानन्दमयस्वप्रकाशरूपत्वात् ।

कार्यज्ञाप्यवित्तदाणभावान्नो वर्तमानोऽपि ।

वही, ३१२२

२- साक्षात्कारतया न च ।

परोक्षास्तत्प्रकाशो नापरोक्षः शब्दसम्भवात् ॥

वही, ३१२५

३- तस्मादलौकिकः सत्यं देवः सृष्टयेरयम् ।

प्रमाणं कर्णोवात्र स्वाभिन्ने विदुर्ना मतम् ॥

वही, ३१२६

कवि-वाणां तथा नट के अभिनय में आकार ही उठते हैं । फलस्वरूप लोकोत्तर जीवन के महामोग—महारस — का उदय होता है । इस प्रकार यह महारस सदा परमानन्द-स्वरूप, विलक्षण, बेविश्वकारक तथा अनिर्वचनीय होता है ।^१

१- महारसं महामोम्यमुदात्तजनान्वितम् ।

नाट्यशास्त्र, १६/१४०

अध्याय २

करुणा रस—अद्वैत पदा

करुणा रस — सिद्धान्त पक्ष

करुणा रस — उद्भव और विकाश

भारत ने नाट्य तथा रस की दृष्टि का कारण स्वयं ब्रह्मा को माना है । नाट्यवेद की रचना भगवान् ब्रह्मा ने चारों वेदों से सामग्री लेकर की थी । उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्यांश, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस का ग्रहण किया था । चारों वेदों से नाट्य के इन चार प्रमुख तत्त्वों के ग्रहण करने का भी विशेष प्रयोजन है । ऋग्वेद में देवताओं को प्रशन्न करने के लिए उनकी स्तुतियाँ की गयी हैं, इसीलिए ब्रह्माओं का अधिकार स्तुतिस्वरूप हो है । वैसे निन्दा, अभिशाप, परि-देवना इत्यादि विभिन्न तत्त्वों के होते हुए भी ऋग्वेद में बहुसंख्य स्तुतियों की ही हैं; इसीलिए ऋग्वेद शब्दप्रधान है और इसीलिए उसे प्रमुखिमत कहा जाता है । मोमांस्कों ने शाब्दी भावना को भी इसीलिए स्वीकार किया है; क्योंकि ऋग्वेद में जो वाक्य अथवा उपदेश दिये जाते हैं वे किसी मनुष्य के द्वारा नहीं अपितु शब्द के द्वारा ही दिये जाते हैं । इसीलिए नाट्याचार्य भारत ने ऋग्वेद से पाठ्यांश ग्रहण करने की बात कही है ।

१- एवं सङ्कल्प्य भगवान् ऋग्वेदानुस्मरन् ।

नाट्यवेदन्ततश्चक्रे यजुर्वेदाहङ्गसम्पन्नम् ॥

अग्राह पाठ्यमुग्वेदात्सामर्थ्यो गातमेव च ।

यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि ॥

- नाट्य शास्त्र, १/१६, १७

यजुर्वेद का सम्बन्ध अथर्व्यु नामक ऋत्विक् से है । वह यज्ञ का प्रधान पुरुष है । उसके द्वारा पढ़े गये प्रेक्षा मन्त्रों के अनुसार हो होता इत्यादि ऋत्विक् अपना अपना कार्य करते हैं । वास्तव में वह यज्ञ का निर्देशक होता है, इसलिए वह होता इत्यादि ऋत्विजों को अपने-अपने कार्यों के प्रति सजग रखता है । इस कार्य में सम्भवतः वह हस्तचालन, दृष्टि-निकोच इत्यादि का आश्रय लेता होगा । यही कारण है कि परत ने यजुर्वेद से अभिनय को गृहीत माना है ।

सामवेद का सम्बन्ध उद्गाता नामक ऋत्विक् से है । उसका कार्य ऋचाओं का भिन्न-भिन्न ढङ्गों से गान करना है । सामगान के चार भेद हैं— ऊह, ऊह्य, वैय और अरण्य । इन गानों के आधार पर ही नाट्य में गान का प्रयोग किया गया होगा । इसलिए सामवेद से गान को बहुगृहीत बताया गया है ।

अथर्ववेद लौकिक संस्कृत के अधिक समीप है और उसमें विभिन्न विषयों का प्रतिपादन किया गया है । अथर्ववेद में जो मन्त्र हैं उन मन्त्रों में पारलौकिक उपलब्धियों के साथ-साथ रहलौकिक सुख की भी बातें होने के कारण आचार्य परत ने उससे रस के ग्रहण की बात कही है । अथर्ववेद में वर्णित शान्तिक, पौष्टिक, मारणा, मोहन तथा उच्चाटन कर्मों में (अभिनय) रस की सहा परीक्षा रूप से विद्यमान है । उपर्युक्त कर्मों में

१- (अ) उन्मादयत मरुत उदन्तरिदा पादय ।

अग्न उन्मादया त्वमसी मामसे शोचतु ॥

- अथर्व०, ६।१३०।४

अधरोऽधर उतरोऽधो गृहः प्रथिव्या मोत्स्रमत् ।

वज्रेणार्चयतः श्याम् ॥

- वहा, ६।१३०।२

(शेष अगति पृष्ठ पर) - - -

शान्तिक कर्म शान्तरस के अभिनय से, पौरुषिक कर्म दूहृगार और हास्य रस के अभिनय से, मारण कर्म करुण और रोद्र रस के अभिनय से, मोहन कर्म वीर और अद्भुत रस के अभिनय से तथा उन्नाटन कर्म कामत्स और भयानक रस के अभिनय से साम्य रस्ता हुआ प्रतीत होता है । रणस्थल में दुन्दुभिगोण और सन्नाहों का ललनाहट के बीच किसी शत्रुका द्वारा अपने प्रिय पुत्र को वनास्थल में समेट कर वहाँ से माग जाने के प्रयत्न में करुण रस का अभिव्यक्ति प्रतीत हो रहा है । इस प्रकार अथर्ववेद में प्रतिपादित शान्तिक तथा मारण आदि कर्मों में ऋत के समान उस (अथर्ववेद) के शक्ति के शान्तिक तथा मारण कर्मों के समय उदय होने वाले प्रथम और वैपथु आदि अनुमावों का; प्रजा के कुमचिन्तन और शत्रु के (मारणार्थ) ग्रहण आदि के द्वारा (प्रजा और शत्रु रूप मुख्य आत्मन्) विमावों का तथा धृति, प्रमोद आदि अभिव्यक्ति मावों का एकत्र समाहरण दृष्टिगत होता है । इसी विमावादि सामग्री से रसात्मक आस्वाद का उत्पत्ति होता है । इसलिये

(पूर्व पृष्ठ का शेष) - - -

(अ) यथा स्येनात् पतुत्रिणाः संविजन्ते महर्षिर्वि सिहस्य स्तुनथोर्यथा ।
एवा त्वं दुन्दुमेऽभिमानमिन्दु प्र आसुमाथो विजानि मोह्य ॥

- अथर्व०, ५।२५।६

१- दुन्दुमेर्वि प्रयता वदन्तो-
माह्वन्ती नायिता घोणकुदा ।
नारी पुत्र धावतु हस्तगृह्या-
मित्रो भीता समरे कथानाम् ॥

- वही, ५।२०।५

उन (रसों) का ग्रहण अथर्ववेद से बताया गया है ।

उपयुक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि वैदिक बाहुमय में करुणा (रस) सम्बन्धी विभिन्न सामग्री का वर्णन तो है, किन्तु उसमें प्रत्यक्ष रूप से करुणा रस का नामोल्लेख कहीं नहीं किया गया है ।

करुणा रस का सम्बन्ध परिपाक वात्मीकि द्वारा माना जा सकता है । यह भादिकवि ही करुणा रस के जन्मदाता माने जाते हैं। प्राचीन काल में परस्पर साहचर्यरत क्रौञ्च-जन्म में से क्रौञ्च का वध कर दिया गया । उस समय उनके परस्पर साहचर्य का भ्रष्ट होने के कारण क्रौञ्चों को जो शोक हुआ वह विप्रलम्भ (भ्रष्टाकार) के स्थायी-भाव 'रति' का सञ्चारी-भाव शोक नहीं था, अपितु सहचर के वध के बाद बालम्बन के विच्छिन्न हो जाने से वह शोक स्थायीभाव था । उस समय वहाँ उपस्थित वात्मीकि के चित्त में वासना रूप से जो शोक विद्यमान था उसे रस (करुणा) का उपयुक्त सामग्री प्राप्त हो गई । यहाँ पर मृत क्रौञ्च बालम्बन है, उसके वियोग से कातर क्रौञ्चों का श्रम है, क्रौञ्चों का आक्रन्द इत्यादि अनुभाव है और विषाद, चिन्ता आदि सञ्चारी-भाव हैं । उनकी सहायता से अनुभाव के आस्वादन के द्वारा क्रौञ्चों के शोक के साथ वात्मीकि के हृदय में वासना रूप से विद्यमान शोक एकस्पता को प्राप्त हो कर चूर्वणा योग्य बन गया । वह शोक लौकिक शोक से भिन्न था, उसका आस्वादन केवल चित्त की दृतिशीलता के द्वारा ही किया जा

१- आयर्वेणवेदे तु— शान्तिकमारणादिकर्मसु नटस्यैव तस्यत्विजः

प्राष्टुद्वेषुण्णाद्यनुभावानां प्रवासप्रभृतिना बधानग्रहणादिना - - -।

प्राधान्यविभावानां धृतिप्रमोदादिव्यभिचारिणां च परमार्थस्तां

समाहरणं प्रधानमिति विभावादिशामग्राः परसात्मकचूर्वणासम्भवः,

इति ततस्तद्ग्रहणमुक्तमिति ।

-ना०शा०(अमि०भा०) भाग१, पृ० १५-१६

सकता है। उपर्युक्त प्रसङ्ग में शोक की भावना से अभिभूत हो जाने पर चावेर के कारण उचित शब्द और वृत्त से निश्चिन्त होकर वात्माकि की विस्तृति काव्य रूप में परिणत हो गई ।^१ 'हे निषाद ! तुम कभी प्रतिष्ठा को न प्राप्त हो क्योंकि तुमने काममोहित क्रौञ्च-मिथुन में से एक को नार डाला है ।'^२ विद्वानों में इस विषय को लेकर बहुत विवाद है कि क्रौञ्च-युगल में से वध किसका हुआ था । कुछ भाचार्यों का मत है कि वध क्रौञ्च का ही हुआ होगा, क्रौञ्ची का नहीं । वात्माकि का यह पक्ष ही इसका प्रमाण है—

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः ।
यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधः काममोहितम् ॥^३

यहाँ पर 'एकम्' और 'काममोहितम्' पुल्लिङ्ग शब्दों का प्रयोग इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वध क्रौञ्च का ही हुआ होगा, किन्तु इसके विरोध में अभिनवगुप्त का यह कथन भी द्रष्टव्य है—

'सहस्रो हननोद्भूतेन - - - - - प्राप्तः ।'^४

१- क्रौञ्चस्य दन्तविधौगेन सहस्रोहननोद्भूतेन साहस्यैर्ध्वसेनोत्थितो यः
शोकः स्थायिमाघो निरपेक्षमावत्वात्प्रलम्भमृद्गारोन्वितरतिस्थायि-
मावादस्य एव, स एव तथाभूतविभावतदुत्थाक्रन्दानुभावक्येणया हृदय-
स्वादतन्मयीभवत्प्रमादास्वापमानतां प्रतिपन्नः करुणारसपतां लौकिक-
शोकव्यतिरिक्तां स्वचिह्नतिस्मात्स्वापसारां प्रतिपन्नो - - - -
विस्तृष्टिव्यञ्जकत्वादिति नयेनाकृतकतयेवापेक्षशास्त्रमुक्तिशब्दद्वन्द्वोपुत्तादि-
नियन्त्रितश्लोकस्पर्ता प्राप्तः ॥ - ध्वन्या० (लौचन), १।५

२- रामाय, १।२।१५

३- वहाँ।

४- ध्वन्या० (लौचन), १।५

इसके आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वध कौञ्चों का हुआ होगा; किन्तु नरपक्षी की अपेक्षा मादापक्षी का विलाप ही अधिक करुणावन्त होगा । दूसरी बात यह भी है कि परम्परा से नर पशु-पक्षी का वध ही उचित माना जाया करता था । उस दृष्टि से भी कौञ्च का वध मानना अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 'मा निषाद' इत्यादि पद्य में शब्दों का प्रयोग विचारपूर्वक नहीं किया गया था । अपितु शीकाति-शय से अभिभूत होने के कारण उसका प्रस्फुटन ही स्वतः हो गया था । उस रचना में यद्यपि कोई शब्द शोकवाक्य नहीं है, तथापि 'श्लोक' ही शोक को अभिव्यक्त कर रहा है । इस प्रकार प्रस्तुत पद्य में क्वण्टा के योग्य शोकस्थायिमावात्मक करुणा रस का स्वभाव द्रवणाशाल होने के कारण यही काव्य की आत्मा अर्थात् सारभूत तत्त्व है । प्रस्तुत विवेचन से यह स्पष्ट है कि करुणा रस के उद्भव के साथ ही काव्य का जन्म हुआ था । काव्य का उद्गम वस्तुतः करुणा रस के ही आश्रय से हुआ था ।

कालान्तर में सर्वप्रथम भरत ने रस सम्बन्धी सभी तत्त्वों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया था । भरत, धम्मज्जय, शारदासनय आदि ने करुणा रस को 'बन्ध' तथा 'हेतुमान्' रस के रूप में स्वीकार किया है । भरत के अनुसार

१- एवं क्वण्टोचितशोकस्थायिमावात्मककरुणारसमुज्ज्वलनस्वभावत्वात्स
एव काव्यस्यात्मासारभूतस्वभावोऽपरशब्दवैतदान्यकारकः ।

- वहा]

२- सोऽनुव्याहरणाद्भुवः शोकः श्लोकत्वमागतः ।
तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षीर्मावितात्मनः ॥
कृत्स्नं रामायणी काव्यमोदुशेः करवाण्यहम् ॥

- रामाय, १।२।४२

उत्पाद्योत्पादक-भाव के आधार पर करुणा रस की उत्पत्ति रौद्र रस से होता है, किन्तु इसकी उत्पत्ति में रौद्र रस का साक्षात् हेतुत्व नहीं होता है । रौद्र रस से तो परविनाश की उत्पत्ति होती है और उस परविनाश के द्वारा परम्परया वह शत्रुभादि उनकी स्थितियों आदि में करुणा रस की विभावता का कारण बनकर करुणा रस उत्पन्न करते हैं ।

ज्ञाना ये पुरा र्जं मृदुनि शयनानि च ।

विपन्नास्तेऽथ वज्रुर्धा विवृतामधिशरते ॥^२

इस प्रकार रौद्र का जो कर्म (वध, बन्ध आदि) है, वह करुणा रस माना जाता है । चन्द्रकन्ध ने रसोत्पत्ति में कारण-कार्य भाव के स्थान पर चित्तभूमि की समानता के आधार पर हेतुहेतुमद्भाव माना है । हास्यादि के कारण (विभाव) शृङ्गारादि के कारणों (विभावों) से संबंधित मित्त होते हैं; अतः रसोत्पत्ति में परस्पर कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं हो सकता है। रसास्वाद में सङ्ख्य की चार चित्तभूमियों की समानता के आधार पर ही रसों की उत्पत्ति होती है । रौद्र और करुणा दोनों रसों में चित्त की विदोषा-वस्था रहती है तथा रौद्र हेतुमत् रस है, फलतः रौद्र रस ही करुणा रस

१- शृङ्गारादि भवेदास्यो रौद्राच्च करुणो रसः ।

काराज्यैवाद्भुतोत्पत्तिर्निमित्तसाम्ये भ्याकः ॥ - नागशास्त्र, ६/६६

२- मन्मात्र, ११/१६/३१

३- रौद्रस्यैव च यत्कर्म स ज्ञेयः करुणो रसः ।

नागशास्त्र, ६/४०

४- इति हेतुहेतुमद्भाव एव सम्भेदापेक्षया दर्शितो न कार्यकारणभावामि-
प्रायेण तेषां कारणान्तरजन्यत्वात् ।

-दण्डो(भवलोक) ४/४४

का जनक है ।

इन दोनों भूमिओं में चित्त अत्यन्त संकुल होकर विविक्षित हो जाता है, क्योंकि विदोष (वि+दिप् + लृट्) में प्रेरणा और त्याग का भाव जागृत हो जाता है । उत्तरामवरित में शोक-हीम की उपमा तटाक के जलमय से दी गई है । जिस प्रकार तटाक की कलराशि के बह जाने पर उसकी प्रतिक्रिया जलमय ही है, उसी प्रकार शोक से अत्यधिक अभिभूत हो जाने पर उसका परिणति चित्त की विविक्षित (अभ्युत्थन) ही है ।

सारदातन्त्र ने वेदों की सहायता से रसोत्पत्ति का निर्धारण किया है ।^१ ऋग्वेद के मन्त्रों का स्मरण करने वाले की तदनु रूप हिंसात्मिका बुद्धि क्रोध के कारण जल क्रिया रूप में परिणत हो जाती है तब उसे 'रोद्र' कहते हैं ।^२ शोकरूप ऋषि कलणाजक होने के कारण रोद्र के फलस्वरूप कलणा

१- स्वादः काव्यार्थसम्पेदादात्मानन्दसमुद्भवः ।

विकासविस्तरतोमविदोषः स चतुर्विधः ॥

ऋग्वेदोत्पत्तिरसोमत्सरोद्रेणु मनसः क्रमात् ।

दास्यान्मुत्तमयोत्कर्षकरुणानां त एव हि ॥

अतस्तज्जनयता तेषामत एवावधारणम् । - वही, ४१४३, ४४

२- पुरोत्पीडे तटाकस्य परीवाहः प्रतिक्रिया ।

शोकतोमि च हृदयं प्रसापेरेव धार्यते ॥ - उत्तरामवर, ३१२६

३- ऋग्वेद उदभूतं ज्ञानो बोरो मुञ्चिततो भवः ।

ऋग्वेदतो रोद्रो बोमत्सो यजुषः क्रमात् । - भाष्य, पृ० ५४

४- स्मरतोऽथर्वमन्त्राणां तत्तद्विहात्मिका मतिः ।

या क्रियोपहिता क्रोधात्स रोद्र इति कथ्यते ॥ - वही।

रस की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि शारदा-
तनय के अनुसार ऋग्वेद में प्रधान रूप से वर्णित आभिवारिक मन्त्रों का
रौद्र रस के अनुभावों से अत्यधिक सम्बन्ध है । अतः ऋग्वेद से रौद्र की
उत्पत्ति मानी गयी है तथा रौद्र के परविनाश आदि फलों से करुण
की उत्पत्ति होती है । अभिनवभारती में अभिनवगुप्त ने कहा-कहाँ
ऋङ्गार रस को मा करुण रस का प्राणापुत माना है ? उनके अनुसार
ऋङ्गार का विच्छेद होने पर (एक वन्म में दोनों प्रेमियों के वस्तुतः जीवित
रहते हुए भी किसी एक को किसी कारण-विशेष से दूसरे की मृत्यु का
निश्चय हो जाने पर) नियम से करुण रस की उत्पत्ति हो सकती है ।
वेद्य अभिनवगुप्त के मत से तापस्वत्सराजों में मिथ्याप्रवाद के कारण अग्निदास
से वाक्पदवा की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उदयन में करुण रस की
उत्पत्ति होता है। निष्कर्ष यह है कि वस्तुतः करुण रस का हेतुपुत रस

१- प्रधानताप्रधानत्वे जातव्ये नाट्यहेतवे ।

यस्य प्रधानं तदनुभावादन्वत्प्रसिध्यति ॥

तस्मात्प्रधानैतरयोजनं नाट्योपकारकम् ।

तस्मात्प्रधानाः ऋङ्गारवीररौद्राः पृथक्पृथक् ॥

स्वीमत्स्यस्वतन्त्रत्वादेर्णां प्राधान्यकल्पना ।

स्वातन्त्र्यमेणामुत्पत्तिमितरेणां च सम्भवम् ॥

वही ।

२- रतिप्रसापिण्यु च ऋङ्गार स्व करुणस्य जीवितम् ।

नाट्यशास्त्र (अभिनेता), भाग १, पृ० २६७

३- ऋङ्गारान्तरं नियमेन करुणः ।

वही, पृ० २६६

४- उत्कम्पिनी मयपरिस्वत्तिश्रुतान्ता

ते लोचने प्रतिदिशे विधुरे निपन्ती ।

दूरेण दारुणातया सहस्रं दग्धा

धूमान्धितेन दहनेन न जीवितवापि ॥

वही, पृ० २६७

रौद्र है, किन्तु प्रचङ्गानुरूप कभी-कभी बृहन्नर से भी करुण की उत्पत्ति सम्भव है ।

वीर रस से भी करुण और नीमत्स रस प्रत्यक्षा रूप में उत्पन्न हो सकते हैं । समरपुमि में योद्धाओं के रण-कोश से पर-पक्षा का सेहार हो होगा, जिससे मृत वीर के सम्बन्धी शोक-दशा को प्राप्त होगी । फलतः करुण रस की उत्पत्ति होगी । उदाहरणार्थ मट्टिकाव्य में प्रथमतः रामादि के पराक्रम से वीर रस की उत्पत्ति हुई, तदनन्तर वही प्रचङ्ग में अतिक्रिय, कुम्भकर्ण आदि के निधन पर रावण द्वारा अभिव्यक्त शोक करुण रस रूप है ।^१

इस प्रकार वीर और करुण रसों के मध्य में रसान्तर के न रहने पर भी वीर रस से करुण रस की उत्पत्ति हो सकता है, परन्तु दोनों रसों में आश्रय-भेद अवश्य रहेगा । वीर का आश्रय जहाँ शत्रुपक्षा होगा, वहीं करुण का आश्रय निकट के स्वजन होंगे । हाँ है ने भी करुण और नीमत्स को वीर रस से सम्बद्ध माना है ।^२

१- (i) अतिक्रिये इते वीरे प्रोत्सहिष्ये न जीवितुम् ।

ह्येवमिष्यति कः शत्रून् केन जायिष्यते यमः ॥

- मत्कान् १६/१२

(ii) कुम्भकर्णो रणो पुंसां क्रुद्धः परिमविष्यते ।

सम्भावितानि नेतानि कदाचित्केनचित् जने ॥

- वही, १६/१८

२- Some rasas again are mutually consistent, e.g.

Karuna and Bibhatsa go with Vira; Śrībhāra goes with Hāsa.

- R.S.P., Vol. II, page 280 (पाद टिप्पणा)

अतः भरत द्वारा मान्य मूल चार रसों की भाँति करुणा भी एक स्वतन्त्र रस के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह तब ही रस के साक्षात् या पारस्परिक सम्बन्ध से ही नहीं उत्पन्न होता है, अपितु स्वतन्त्र रूप में भी उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह पद्य द्रष्टव्य है—

‘मा निनाद प्रतिष्ठा - - - - काम्मोहितम्’^१।

क्रौञ्च-मिथुन में एक की मृत्यु देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणा से अभिभूत हो गया। परिणामस्वरूप उनके मुख से स्रस्रा गइलिये के लिए अभिशाप निकल पड़ा। कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ पर अभिशाप का कारण वाल्मीकि का क्रोध रहा होगा और इसलिए करुणा की उत्पत्ति उन्होंने रोद्र से मान लिया है; किन्तु वाल्मीकि जैसे महर्षि के हृदय में क्रोध की अपेक्षा करुणा की अनुपुति अधिक स्वाभाविक है; क्योंकि एक तो, वाल्मीकि जैसे महर्षि के हृदय में क्रोध का होना ही अस्वाभाविक है और दूसरे, क्रोध के कारण शाप देना उनके लिए और भी अस्वाभाविक प्रतीत होता है। अतएव यहाँ पर करुणा रस की उत्पत्ति स्वतन्त्र रूप से मानना अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

करुणा शब्द की व्युत्पत्ति —

करुणा शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में शारदातनय का कथन द्रष्टव्य है। उनके अनुसार, ‘करु’ का अभिप्राय है— वलेश। जब बुद्धि वलेश को सहन नहीं कर पाती है, तब उसे ‘करुणा’ कहते हैं और इसी करुणा की प्रतीति में करुणा रस होता है। अन्य लोगों में रहने वाले वलेश के कारण

मन की असहिष्णुता को ही करुण कहा जाता है ।

करुण रस के लिए 'करुण' शब्द का प्रयोग नाट्यकला के विज्ञाता बृह पुरुषों का व्यवहार किन्तु मूल रूप में क्रुता की इच्छा का परिणाम है। जिस प्रकार गीत और कृत के आचार के अनुसार तथा आप्त पुरुषों के उप-देशानुसार माता-पिता की इच्छा के अनुसार किसी बालक का एक विशेष नाम रस दिया जाता है, उसी प्रकार नाट्य-मर्मज्ञ आदि प्रतिपादकों (क्रुता आदि) ने अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न रसों को विभिन्न नामों से अभिहित किया है ।

करुण रस — स्वल्प-विवेचन

अलङ्कारशास्त्र के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि रस सामान्य की भाँति करुण की भी सत्ता को अस्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु

१- करुः क्लेश इति त्यातः क्लेशं न सहते यतः ॥

यस्य धीः करुणा सा स्यात्प्रत्यये करुणा भवेत् ।

पराश्रितानां क्लेशानामसहिष्णुतयोच्यते ॥

मनसो यादृशो भावः स वै करुण उच्यते ।

मात्र०, पृ० ४६

२- यथा च गीकृताचारोत्पन्नान्याप्तोपदेशसिद्धानि पुंसां नामानि भवन्ति तथैवैषां रसानां भावानां च नाट्याश्रितानां चार्था-नामाचारोत्पन्नान्याप्तोपदेशसिद्धानि नामानि ।

नाटशा० अ० ६, पृ० ३०१

उत्ते स्वप्न के सम्बन्ध में विवाद अवश्य था । भामह^१, दण्डी^२, उद्भट^३ आदि
वाचार्थों ने रस की सत्ता को स्वीकार किया था; किन्तु उनकी दृष्टि इन
रसों की अलङ्कारता तक ही सीमित रह सकी थी । यही कारण है कि
उन्होंने इन रसों को रसवत् आदि अलङ्कारों के रूप में ही स्वीकार किया
था; किन्तु आनन्दवर्धन के समय से अलङ्कार और अलङ्कार्य का भेद स्पष्ट हो
गया । अब ये रस आदि तो अलङ्कार्य बन गए और अलङ्कारण के रूप में उपमा
आदि अलङ्कारों की गणना की जाने लगी । लघुयुग की आनन्दवर्धन का
ही रस-विद्वान्त मान्य था । उनके अनुसार भी रस आदि काव्य के प्राण
हैं, उन्हें अलङ्कार रूप में नहीं मानना चाहिए; क्योंकि अलङ्कार उपस्कारक
होते हैं तथा रस आदि प्रधान होने से उपस्कार्य हैं । अतः वाक्यार्थ बने
वाला व्यङ्ग्य ही काव्य का जीवातु (आत्मा) है ।^४

१- रसवदंशितस्पर्शभृङ्गारादिरसो यथा ।

देवी समागमदर्ममस्करिण्यतिरोहिता ॥

का^१(भा^१), ३।६

२- अति कारुण्यमुद्रिकमलङ्कारतया स्मृतम् ।

काव्या^१, २।२८७

३- रसवदंशितस्पर्शभृङ्गारादिरसोदयम् ।

स्वशब्दस्थायिसञ्चारिविभावामिनयास्पदम् ॥

का^१सा^१सं०, ४।२, ३

४- रसादयस्तु जीवितप्लुता नात्कारत्वेन वाच्याः । अलङ्काराणामुपस्कार-
कत्वाद्भसादीनां च प्राधान्येनोपस्कार्यत्वात् । तस्माद् व्यङ्ग्य एव
वाक्यार्थप्लुतः काव्यजीवितमित्येव एव पलौ वाक्यार्थविदर्श
सङ्ख्ययानामावर्जकः ।

अ० सं०, पृ० १२-१३

रसवदादि अलङ्कारों के प्रकरण में रुय्यक ने सर्वप्रथम रसवत् अलङ्कार 'बहुभूत रस' का उदाहरण दिया है^१। किसी अन्य स्त्री के प्रति आसक्त अपने प्रियतम को स्वप्न में देखकर कोई स्त्री उसे उपासम्म देती हुई उसे फटकर रत्ती है और उसे इस प्रकार उपासम्म देती है— 'मलोल करने से क्या लाभ ? तुम मुझे बहुत देर से तो मिले हो, अब पुनः कहाँ जा न सकोगे । ओ निष्ठुर ! (मिलने के साथ ही) मुझसे अलग होने की तुम्हारी यह प्रवृत्ति कैसे ? तुम्हें मुझसे किसने दूर कर दिया था ?' स्वप्न समाप्त होने पर इस प्रकार प्रलाप करने वाली, प्रियतम के कण्ठ का आलिङ्गन करने वाली, तुम्हारी शत्रुस्त्री (जागने पर) अपने बाहु-वलय को लाला पाकर जोर-जोर से रौने लग जाती है ।

उपर्युक्त पद्य में करुणा बहुभूत है । यहाँ पर मुख्यतया वर्य विषय राजा के पराक्रम का प्रभाव है, जिसकी शोभा आस्वादयोग्य करुणा रस से अधिक बढ़ जाती है, अतः यहाँ करुणा रस (रसवत्) अलङ्कार रूप है ।

शोक नामक स्थायीभाव से उत्पन्न रस 'करुणा' नाम से अभिहित किया जाता है^२। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब शोक स्थायी-भाव की वर्णना हो करुणा रस है तब मरत ने 'शोकस्थाधिभावात्प्रकः'—

- १- किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तश्चिरादस्मै,
 कैयं निष्करुणा प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः ।
 स्वप्नान्तेष्विति वो वदन्प्रियतमव्यासक्तकण्ठग्रहो,
 बुद्ध्वा रौषिति रिक्तबाहुवलयस्तारं रिपुस्त्रीजनः ॥

अ० अ०, पृ० ३४७

- २- अथ करुणो नाम शोकस्थाधिप्रभवः ।

ना०शा० ६, पृ० ३१७

करुणाः ' न तित्कर ' शोकस्थायिप्रभवः करुणो नाम' क्यों लिखा ?
 इसका उत्तर अभिनवगुप्त ने इस प्रकार दिया है कि रति और शोक स्थायी
 भाव काव्य में तो आस्वाद होते हैं किन्तु लोक में वे आस्वाद योग्य नहीं
 होते हैं । जैसे विपरात हास इत्यादि स्थायी भाव जिस प्रकार लोक में
 कर्षणा के विषय होते हैं उसी प्रकार काव्य में भी रहते हैं । जिस प्रकार
 विविध वेशभूषा को देखकर हँसी आ ही जाती है, उसी प्रकार काव्य में
 उनका वर्णन पढ़कर भी आनन्दानुभूति होती है । शोक और रति में यह
 बात नहीं है । अतः भृङ्गार विभिन्न परिस्थितियों में लोक में यदि
 दृष्टिगोचर हों, तो वे लज्जा अथवा जुगुप्सा आदि भावों को उत्पन्न करेंगे।
 इसी प्रकार शोक का हेतु लोक में दृष्टि का विषय होने पर जुगुप्सा आदि
 भावों को ही उत्पन्न करेगा, किन्तु काव्य में वही कर्षणा का विषय बन
 जाता है । इसीलिये भरत ने हास्य इत्यादि रसों को हास इत्यादि स्थायि-
 भावात्मक कहा है किन्तु भृङ्गार और करुणा रसों को क्रमशः रति-स्थायि-
 भावप्रभव और शोक-स्थायिभावप्रभव कहा है ।

१- रतिरास्वादनार्था प्रतीति विधाना न तां रतिरपामेव विधेत् ।
 प्रभुते विभावो साधारण्यात् । हासं तु य आस्वादः सौडपि
 विकृतवेणादीनां आमाज्जिान्प्रति लोकदृष्टेन हासहेतुतेति विभाव-
 साधारण्यकारेण तदेकस्वभाव एवेति हासात्मकरसनात्यर्कणाकर्षणाय-
 त्वाच्चास्य । रतिशोकावेव परमतज्जातीयसंविदास्वादी धारास्त्वुक्तदुःख-
 स्पत्नेन निस्साधारणात्प्रायत्वनियमग्रहगृहीतहेतुवतादेवोत्पद्येते यतः
 अतोऽनयोर्मुनिना प्रभवग्रहणं कृतम् । अन्येषु तु विभावे साधारण्य-
 सम्भावनात्सात्मकग्रहणम् ।

नाटशा० (अभि० भा०), भाग १,
 पृष्ठ ३१२

साधारणीकरण व्यापार द्वारा आस्वाद्यमान शोकरूप स्थायिभाव का नाम करुणा रस है ^१। यह ज्ञापकलेश में पतित प्रियजन के वियोग, विषयनाश, वध, बन्ध, देशनिर्वासन, अग्नि आदि में जलकर मर जाने अथवा व्यसनों में फँस जाने आदि विभावों से उत्पन्न होता है। अनुमात, विलाप, मुस कृतना, विवर्णाता, अहूर्णिका शिथिलता, निःस्वास तथा स्मृतिलोप आदि इसके अनुभाव हैं। निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता, मोत्पुश्य, आवेग, प्रम, मोह, अम, मय, विबाध, देन्ध, व्याधि, बहता, उन्माद, अपस्मार, वास, बालस्य, मरण, स्तम्भ, कम्पन, विवर्णाता, अनुमात और स्वरभेद आदि करुणा रस के व्यभिचारी भाव हैं ^२।

करुणा रस के भरत-सम्मत स्वरूप को ही रुद्रट ^३ आदि पार्वर्ती ज्ञानार्थी ने स्वीकार कर लिया है। कालान्तर में भी करुणा रस का यही

१-तस्मात् करुणा इति शोकः । सर्वसाधारणत्वेन प्राप्नुयुष्या आस्वाद्य-
मानस्य संज्ञा ।

वहा, पु० ३१८

२-अष्टवधर्शनादा विप्रियवचनस्य संज्ञायापि ।

अभिर्भावविशेषः करुणारसो नाम सम्भवति ॥

सस्वनरुदितैर्माहात्म्यं परिदेवितैर्विलपितैश्च ।

अभिनेयः करुणारसो देहायासाभिजातैश्च ॥

नाटशा०, ६।६२, ६३

४-(i) करुणाः शोक-प्रकृतिः शोकश्च भवेद्विस्तृतः प्राप्तेः ।

अष्टस्यानिष्टस्य च विधिविहितो नायकस्तत्र ॥

आच्छिन्ननयनसलिलप्रलापवैवर्ण्यमोहनिर्वेदाः ।

जातिष्वेष्टनपरिदेवनविधिनिन्दारश्चेति करुणो ऽस्युः ॥

का० (रु०), १५।३

(ii) शोकात्मा करुणो ज्ञेयः प्रियमृतपुधनदायात् ।

तत्रस्थो नायको देवहतः स्याद्दुःखमाजनम् ॥

कौ० ति०, ३।८

स्वरूप मान्य रहा है, किन्तु उस समय कुछ आचार्यों ने जड़ता की दृष्टि से भौतिक शक्तों का प्रस्थापना भी की था ।

अज्ञाना-विरोधी धनञ्जय^१ ने तात्पर्यावृत्ति के आधार पर रस (करुणा) को वाक्यार्थत्व माना था । अभिनवगुप्त^२ ने अभिव्यक्तिवाद के आधार पर तथा भोजराज^३ आदि आचार्यों ने दार्शनिक स्तर पर करुणा रस

२- (I) वाक्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया ।

वाक्यार्थः कार्केयुक्तं स्यात् भावस्तथेतरः ॥

दण्ड, ४/३३

(II) वृष्टनाशदनिष्टाप्तो शोकात्मा करुणो नु तम् ।

निःस्वासीच्छ्वासरुदितस्तम्प्रलपितादयः ॥

स्वापापस्मारदेन्यायिमरणात्तस्यसम्प्रमाः ।

विणोदजहतीन्मादचिन्ताया अभिवारिणः ॥

वहा. ४/८२, ८२

२- शोको होति । करुणास्य तज्ज्वरणागोचरात्मनः स्यायिभावः । शोके हि स्यायिभावे ये विभावानुभावास्तत्समुचिता विस्तृतिश्चर्च्यमाणात्मा रस इत्योचित्यात्स्यायिनो रस्तापतिरित्युच्यते ।

अध्या. (लोचन) १/४

३- (I) शोकरिचक्षुष्य वैधुर्यमपीष्टविरहादिभिः ।

सङ्गीत, ५/१३६

(II) प्रीतिदयापनेकहेतुः शोकः

अपुनःसङ्गमफलः शोकः

अस्त्रीपुंसविषयः शोकः

निष्प्रत्याशापः शोकः ॥

B.S.P., पृ. ६०

के स्वरूप तथा वर्णना को प्रस्तुत किया था ।

मौज के अनुसार रस केवल एक है—पुरुषार्थ चतुष्टय से सम्बन्धित
 ब्रह्मरस^१ । अन्य रस तो गृहहरिता-न्याय से मान लिए गए हैं । ये
 उनवास भाव बीरादि मिथ्या रस प्रवाद रूप हैं । ये भाव कभी रस रूप में
 नहीं परिणत होते हैं । ये ब्रह्मरस के लिए उसी प्रकार शोनादायक होते हैं
 जिस प्रकार अग्नि के लिए उसकी चमकती हुई चिनगारियाँ^२ । इस प्रकार
 मोक्षरस की दृष्टि में अन्य रसों की भांति करुणा भा एक स्वतन्त्र रस नहीं
 है। रस्यमानता तो एकमात्र ब्रह्मरस में ही रहती है अन्य रसों में उसकी
 मान्यता बटवृत्त के समान है । जिस प्रकार किसी व्यक्तित्व विशेष के यह
 कह देने पर कि अमुक बटवृत्त के ऊपर यज्ञ का निवास है, अन्य जन उसे बिना
 देखे ही विश्वास कर लेते हैं और उस बटवृत्त का ओर जाना जाना छोड़
 देते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मरस से भिन्न अन्य रसों में किसी एक वाच्य ने

१- (क) न रत्यादिभूमा रसः, किं तर्हि ब्रह्मरसः । ब्रह्मरसो हि नाम
 विशिष्टेष्टवेष्टामिव्यक्तानां आत्मगुणसम्बन्धामुत्कर्षणीय
 बुद्धिबलदुःखेच्छादिप्रयत्नवैकल्यकारणतिसम्बन्धतुरात्मनोऽब्रह्मरसविशेषः
 सवेतता रस्यमानो रस इत्युच्यते ।

शुभप्र० ११, पृ० ४३६

(ख) ब्रह्मरसमेव रसनाद्रसमाननामः । वही ।

(ग) रत्यादयः ब्रह्मरसप्रभवा एव स्वीनपञ्चाशद्भावाः, बीरादयो
 मिथ्यारसप्रवादाः, ब्रह्मरस एकाश्चतुर्वर्गकारणी रस इति ॥

वही, १, पृ० २

२- रत्यादयोऽर्धस्तमेकविवर्जितानि

भावाः पृथग्विधविभावभूवो भवन्ति ।

ब्रह्मरसतत्त्वमपितः परिवारयन्तः

सप्तार्चिर्वा बुद्धिचया एव वर्धयन्ति ॥

वही, १, १६

रस्यमानता को स्वीकार कर लिया, तो अन्य सभी आचार्य स्वयं उसकी अनुभूति किये बिना उसमें रस प्रतीति मान बैठे, जबकि यह उचित नहीं है ।

मम्मट,^१ शारदातनय,^२ विश्वनाथ,^३ पण्डितराज जगन्नाथ^४ आदि

१- वीराद्भुतादिषु च येह रसप्रसिद्धिः

स्मिता कुतोऽपि वटप्रदावदाविभाति ।

लोकै गतानुगतिकत्ववशादुपेता-

मेता निवर्तयितुमेष परिश्रमो नः ।

वही, १।७

२- व्यक्तः च तैर्विभाषाः स्थायी भावो रसः स्मृतः ।

का०प्र०, ४।२८

३- शोकात्मा करुणो योनिन्नीचादिप्रकृतिस्त्वतः ।

< < < ॥

एतेऽनुभावाः कथिता दीप्यमानास्तु दापनाः ।

भा० प्र०, पृ० ६२-६३

४- शृष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणास्यो रसो भवेत् ।

< < < ॥

शोकोऽत्र स्थायिभावः स्वाच्छोव्यमालम्बनं मतम् ।

विषादबहुतोन्मादचिन्ताया व्यभिचारिणः ॥

सा०द०, ३।२२२-२२४

५- करुणस्य बन्धुनाशादय आलम्बनानि । < < < तत्सम्बन्धिगुह्यतुरगा-

भरणादर्शनादयस्तत्कथाश्रवणादयश्चोदीपकाः । गात्रदीपाधुपातादयोऽनु-

भावा ग्लानिनायमोहविषादचिन्तात्पुन्यदीनताबहुतादयो व्यभि-

चारिणः ।

र०ग०, भावन १, पृ० १६७-१६८

सभी आचार्यों ने अभिव्यक्तिवाद का ही समर्थन किया है। रूपगोस्वामी भी चर्चणा की दृष्टि से इसी मत के अनुयायी हैं। वेष्णाव आचार्य होने के कारण इन्होंने 'मक्ति' को प्रधान रस माना है तथा करुण को उसी के अन्तर्गत गौण रस के रूप में स्वीकार कर लिया है। शोक रति (स्थायीभाव) अपने उचित विभावादि के द्वारा परिपुष्ट होकर सद्बुदयजन के द्वारा करुण-मक्ति रस रूप में चर्चणा-गौचर बन जाता है।

इन सब के अनुसार शोक स्थायीभाव ही अपने अनुकूल विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारा भावों के द्वारा उद्बुद्ध तथा पुष्ट होकर करुण रस के रूप में परिणत हो जाता है।

शोकस्थायीभावरूप यह करुण रस लौकिक करुण से अर्थात् पृथक् तथा विलक्षण होता है। लोक में देखा जाता है कि एक ही शोकभाव मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर विभिन्न भावों को उत्पन्न करता है। जैसे शत्रु को शोक की दशा में देखने पर मनुष्य सुखी होता है, प्रियजन को शोकाकुल देखकर वह दुःखी हो जाता है तथा तटस्थ को शोक-विह्वल देख कर वह उदासीन रहता है। इसके विपरीत काव्य में वर्णित करुण रस सभी परिस्थितियों तथा सम्बन्धों में आनन्द रूप ही रहता है। करुण रस की चर्चणा में शोक स्थायीभाव देश, काल आदि की वैयक्तिक सीमा से परे हो जाता है तथा शुद्ध शोक भाव रह जाता है। काव्यानुशीलनवशात् उत्पन्न अलौकिक व्यञ्जना-व्यापार द्वारा करुण रस की साधारणीकृत विभावादि सामग्री के साथ (सामान्जिकत) शोक का हृदयसंवाद हो जाता है और इसी तन्मयीभाव के कारण आनन्दस्वरूप करुण रस का आस्वादन होने लगता है।

१- आत्मोचितैर्विभावाद्येर्नृता पुष्टिं क्ता हृदि ।

मवेच्छोरतिर्मक्तिरसोऽयं करुणामिधः ॥

म० र० सि०, उत्तरविभाग, ४११

करुणाभास

अनौचित्य से बढकर रसमहूग का और कोई कारण नहीं होता है। अनौचित्य का निबन्धन ही रस का रहस्य है^१। करुणा रस का अनुचित प्रवृत्ति करुणाभास है^२। इसमें अनुचित आलम्बन विभाव आदि सामग्री के कारण सङ्ख्य को रस का अनुचित प्रतीति होती है, जैसे वातराग व्यक्ति को आश्रम बना कर तथा कलहशील कुपुत्र को आलम्बन बनाकर किया गया करुणा का प्रयोग करुणाभास होगा। इस करुणाभास के विभावों, अनुभावों तथा अभिवाराभावों का आभास मात्र होता है। यहाँ तक कि इन विभावभासादिकों से उद्बुद्ध प्रतीत और परिपुष्ट रस का वर्णना वर्णनाभास ही कही जायेगी। करुणाभास में शोक नामक स्थायिभाव 'शोकत्व' की कोटि तक नहीं पहुँच पाता है। वह चिन्ता, द्वन्द्व, ग्लानि, निर्वेद मात्र रूप अभिवारिभाव ही रह जाता है। यह शोक स्थायी न होकर

१- अनौचित्यादृते नान्यद्रसमहूगस्य कारणम् ।

प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्थीपनिष्ठात्परा ॥

ध्वन्या० ३।१४ वृत्ति में उद्धृत

२- तेन करुणाभासाद्यपि हास्यत्वं सर्वेषु मन्तव्यम् । अनौचित्य-
प्रवृत्तिकृतमेव हास्यविभावत्वम् ।

ना०शा०(अभि०भा०), भाग १, पृ० २६६

३- एवं कलहशीलकुपुत्रापालम्बनतया वातरागादिनिष्ठतया च वर्ण्यमानः
शोकः - - - रसाभासाः ।

र०गी०, आनन १, पृ० ३५६

स्याधिकस्मान्मास कहा जा सकता है^१ जो जिसका प्रियजन नहीं है उसी शोक से उत्पन्न करुणा रस अनौचित्य के कारण हास्यस्वल्प ही है^२। इस प्रकार करुणा ही हास्यनिष्ठ होने पर 'करुणाभास' कहा जाता है^३। शारदातनय ने करुणाभास को हास्य और शृङ्गार दोनों से युक्त माना है^४। उनके अनुसार शोक के आश्रय की शृङ्गार-हास्य-बहुल चैष्टाएँ करुणाभास होंगी। उसका भाव बिट्ट के स्वभाव से उत्पन्न होता है^५।

कविराज विश्वनाथ ने रस और भावों का आभास कहा माना है जहाँ वे अनुचित रूप से प्रवृत्त हों^६। वृत्ति में इस अनौचित्य की व्याख्या करते

१- तच्चानौचित्यं सर्वरसानां विभावानुभावादो सम्भाव्यते । तेन व्यभि-
चारिणामप्येकैव वार्ता । अत एव तद्विस्तृतत्वनियुक्तोऽपि रसोऽन्तर्-
रसभावतदाभासव्यवहारस्तत्र तत्र क्रियते ।

नाट्यशास्त्र (कर्मिभाष्य), भाग १, पृ० २६६

२- एवं यो यस्य न कन्धुस्तच्छोकैः करुणोऽपि हास्य इवेति
सर्वत्र योज्यम् ।

वही ।

३- करुणो हास्यमुपयिच्छः करुणाभास उच्यते ।

रंगुण, पृ० १२१

४- हास्यशृङ्गारसहितः करुणाभास उच्यते ।

भाष्य, पृ० १३२

५- शौकतो हास्यशृङ्गारमुपयिच्छं चैष्टितं यदि ।

स एव करुणाभासस्तद्भावश्चेतस्वभावजः ।

वही, पृ० १३३

६- अनौचित्यप्रवृत्तव आभासो रसभावयोः ।

सा० ६०, ३। २६२

हुं उन्होंने यह बताया है कि भरत आदि आचार्यों के द्वारा निर्दिष्ट रसों के लक्षणों में वर्णित सभी सामग्री में से जहाँ किसी एक का भाव अभाव रहता है, वहाँ अनौचित्य के कारण रसाभास अथवा भावाभास होता है।^१ उस प्रकार जहाँ करुणा रस की सम्पूर्ण सामग्री न हो अर्थात् जहाँ करुणा स्फुरित रहता है वहाँ करुणाभास मानना चाहिए।

करुणा रस की सामग्री

स्थायिभाव— शोक

करुणा रस अष्टनाश तथा अनिष्टप्राप्ति का विभाव आदि सामग्री के द्वारा उत्पन्न होकर आस्वाद्य हो जाता है। इस आधार पर करुणा रस का आत्मा है शोक की वर्णना। फलस्वरूप करुणा रस का स्थायीभाव 'शोक' माना गया है।

शोक शब्द की व्युत्पत्ति श्रु धातु से हुई है। कर्मवाच्य में 'शोच्यते' इति शोकः 'अर्थात् जिसके विषय में शोक किया जाता है वह शोक है; कर्तृवाच्य में 'शोचति' इति शोकः 'अर्थात् जो शोक करता है वह शोक है; तथा ग्यन्त में शोचयति अर्थात् जो शोक कराता है वह शोक है। शोक सभी

१- अनौचित्यं चात्र रसानां भरतादिप्रणीतलक्षणाणां सामग्रारहितत्वे
स्फुटसंयोगित्वोपलक्षणापरं बोध्यम्।

वही, ३।२६२ वृत्ति

२- शुक्लेशः शोणणात्मेऽ शोच्यते शोचतीति वा।

शोच्यत्यपरानेव शोकशब्दस्य निर्वहः ॥

भा०प्र०, पृ० ३५

इन्द्रियों के लिए अत्यन्त कष्टदायक स्वभाव वाला होता है । यह अस्त्व, रजस् तथा तमस् भेद से तीन प्रकार का होता है ।

दृष्ट के नाश से उत्पन्न होने वाली चित्त की विकलता का नाम शोक है । इसका उदाहरण है 'निर्विदानुविद्ध दुःखं शोकः' । ऐसा दुःख जो निर्विद से युक्त होता है 'शोक' कहा जाता है । यहाँ पर दुःख और शोक में भेद तल्लायता गया है । शोक और दुःख प्रायः समान रूप से अनुभूत हुआ करते हैं; किन्तु जिस दुःख में निर्विद (तत्त्वज्ञान से उत्पन्न संसार के प्रति उदासीनता) भी रहा करता है वह सामान्य दुःख न होकर 'शोक' कहा जाता है । उदाहरणार्थ, किसी दुःखी व्यक्ति को देखकर मन में जो उद्विग्नता उत्पन्न होता है वह दुःख है; किन्तु इस उद्विग्नता के साथ जहाँ पर संसार के प्रति उदासीनता का भाव भी उत्पन्न हो जाता है उसे शोक कहते हैं । क्रीडा करते हुए क्रोड्य-युगल में से एक का वध हो जाने पर वात्सल्य के मन में जो उद्विग्नता उत्पन्न हुई उसमें संसार की नश्वरता को देखकर निर्विद ही उत्पन्न हुआ, अतः वह सामान्य दुःख न होकर शोक की कोटि में आ गया और

१- श्वेन्द्रियपरिवेष्टः शोक इत्यभिधीयते ।

अस्त्वादिवरिभेदेन च त्रिधा परिपद्यते ॥

वहो ।

२- (I) दृष्टनाशादिमिश्रितोर्वैकल्याय शोकशब्दभाक् ।

सा०द०, ३।१७०

(II) पुत्रादिवियोगमरणादिजन्या वैकल्यात्यरिवत्प्रतिविधिः

शोकः ।

रत्न०, अन्नन १, पृ० १६१

(III) मनोवैकल्यानिश्च्यन्ति शोकमिष्टदायादिभिः ।

अ०पु०का० भा०, ३।१४

३- ना०द०, पृ० १७६

शोकाकुल मुनि के हृदय से प्रस्फुटित होकर जो मात्र निकल पड़ा वही काव्य कहलाने लगा — 'शोकातंस्य प्रवृत्तौ मे स्तौको भवतु नान्यथा ।'^१

प्रिय के आत्यन्तिक विभोग में जब उज्जी मृत्यु का ज्ञान हो जाये तब उस दशा में विकसता रूप विलुप्त हो प्रधान होता है । निरपेक्षाता के कारण शोक रूप उस विलुप्ति में रति का तनिक भी अंश नहीं रहता है ।^२ इससे दुःख की आत्यन्तिक अनुमति हुआ करती है । रति भाव के पूर्ण अभाव हो जाने पर वही विधायादि सामग्री चित के वेदुर्य रूप विकार (शोक) की उत्पन्न करती है । रघुवंश में हनुमती अजनिष्ठ रति का विभाव है, किन्तु हनुमती की मृत्यु हो जाने पर वहां अज के शोक का विभाव लन जाती है। अत्यधिक विकसता अथवा वेधुर्य के कारण अज मुच्छित हो जाते हैं । उनका स्वाभाविक धर्म लुप्त हो जाता है, कण्ठ गच्छ-गद्गद् हो जाता है।

१- रामाय १।२।१८

२- अष्टविश्लेषजनितो रत्यनालिङ्गितो भितः ।

विकारश्चेतसः शोकः स पूर्णः करुणो रसः ।

रत्नदीप, पृष्ठ २२

३- आशाविनाशे सर्वेणामिन्द्रियाणां बलमोक्षया ।

दुःखस्यानुभवोऽत्यन्तं करुणः स निगम्यते ।

ब्रह्म, पृष्ठ २३

४- रत्यभावे रतेर्महो शोकक्रीडसमुद्भवः ॥

बालरामाय, पृष्ठ १७

५- पतिरङ्गनिष्ठाया तया करुणापायविभिन्नवर्णया ।

समलक्ष्यत विप्रदायिता मुग्लेतामुष्णसीव चन्द्रमाः ॥

रघु, ८।४२

वह साधारण शरीरधारियों के समान विलाप करने लगते हैं— 'अधि प्रिये ! यह माला यदि तुम्हारा प्राणहरण कर सकती था तो यह वनःस्थल पर धारण कर लेने पर मेरे प्राणों का अपहरण क्यों नहीं कर रही है?' आत्यन्तिक वियोग रूप होने के कारण 'शोक' का स्वल्प विप्रलम्भमूलक होता है। विप्रलम्भ की व्युत्पत्ति है— वि+प्र+ लम्भ, अर्थात् विविध रूप से प्रकृष्ट रूप में वञ्चना या धोला देना। शोक का स्वभाव भी बहुत कुछ विप्रलम्भ से मिलता है। विप्रलम्भ की भाँति शोकेत्पत्ति इष्टनाश अथवा अनिष्टप्राप्ति से होती है। यह इष्टनाश अथवा अनिष्टप्राप्ति आश्रय में शोक का उद्भावना का हेतु होने के कारण आश्रय की दृष्टि में वञ्चना रूप ही है। अतः विप्रलम्भ का अर्थ केवल नायिका-नायक-गत वियोग ही नहीं होता है। इस प्रकार इष्टनाश के कारण उपचारतः आत्मा में उत्पन्न अतिशय दुःख-परिप्लवित चित्त की किञ्चित् विकृति ही शोक है।

शोक स्थायीभाव प्रियजन के वियोग, सम्पत्ति-नाश, वध, बन्धन और दुःखानुभव आदि विभावों से उत्पन्न होता है। अनुपात, विलाप, मुन-

१- अगिर्य यदि नो विलापहा हृदये किं निहिता न उन्ति माम् ।

विषममप्यमूर्तं नवचिद्भवेदमूर्तं वा विषमोस्वीक्ष्यता ॥

वशा, ८।४६

२- स्थायी च करुणे शोको विप्रलम्भोऽप्यहन्तुः ।

वाग्व्याकरण, पृष्ठ १८

३- (I) इष्टवनवियोगादिनात्मानि दुःखानिभूमिः शोकः ।

प्रकरणव्याकरण, पृष्ठ २३१

(II) इष्टवस्तुवियोगेन या स्वल्पा विकृतिर्भवेत् ।

चेतसो भावतत्त्वज्ञः स शोक इति कीर्तितः ॥

वाग्व्याकरण, २।१४

विवर्णता, स्वरमृग, अहङ्ग-शैथिल्य, मुपास, लशब्द स्रवण, क्रन्दन, दोलन, निःस्वास, जहता, उन्माद, मोह तथा मरण आदि अनुभावों से वस्त्र अभिनय होता है ।

अनिनवगुप्त के अनुसार भी शोक एक दुःखप्रधान मनोवृत्ति है । यद्यपि क्रोध, भय, शोक तथा बुगुप्ता — ये चारों ही भाव दुःखप्रधान तथा (सुख-दुःख) उभयात्मक हैं, तथापि इनमें से शोक त्रिगुणित दुःखरूप है । अमाष्ट के नाश से शोक का उत्पत्ति होती है और उस शोक के आवेग में अनुभूत उस अमाष्ट के सम्पर्क के कारण प्राप्त होने वाले सुखों को ही विविध रूप में स्मरण करके दुःखी होता है । अमाष्ट का नाश तो दुःखात्मक होता ही है, परन्तु उसके साथ पूर्वानुभूत सुख की जो स्मृति होती है वह भी दुःखात्मक ही होती है । अतएव इसमें त्रिगुणित दुःखरूपता होती है । जैसे, कुमारसम्भव में काम के मस्मीभूत हो जाने पर रति में दुःखरूप शोक उत्पन्न होता है और उस समय स्मृतिपथ पर आता हुआ पूर्वानुभूत सुख उद्बुद्ध शोक को और भी उदीप्त कर देता है । चितामकरता हुई रति कहती है कि 'अये प्रियतम ! तुम मुझसे

१- शोको नाम — अष्टजनवियोगविम्वनाश्रयधन्यदुःखानुभवनादिभिर्विभावेः समुत्पद्यते । तस्याऽप्रातपरिदेवितवितपित्वेवर्ण्यस्वरभेदप्रस्तगाक्रताभूमि-पतनसम्बन्धदिताक्रन्दितदीर्घनिःस्वक्षितजहतीन्मादमोहमरणादिभिरनुभावरभिनयः प्रयोज्यः ।

नाटशास्त्र ७, पृ० ३५१

१- स च सुख-दुःखरूपेण विविचेण समनुगताः न तु तदेकात्मा ।
क्रोधभयशोकबुगुप्तानां तु दुःखस्वल्पता ।

नाटशास्त्र (अभि० भा०) भाग १, पृ० ४३

३- हेकात्मिस्त्वमाष्टविषयनाश्रयः प्राकृतजुतस्मरणानुविदः सर्वथैव दुःखरूपः शोकः ।

वही ।

मीठी-मीठी बातें बनाया करते थे कि तुम मेरे हृदय में सदा रहती हो । तुम्हारी ये बातें प्रवचना मात्र थीं; क्योंकि यदि वे उस आपचारिक न होतीं तो तुम्हारे भस्म हो जाने पर यह रति जावित कैसे रह जाती^१ । वहाँ शोक (दृष्टनाश से उत्पन्न दुःस्वरूप होने के कारण) वर्तमानकालिक तथा (पूर्वानुभूत सुख के स्मरण से उद्दीप्त अतः पुनः दुःस्वरूप होने के कारण) अतीतकालिक होने से दोनों कालों में दुःस्वरूप ही है । इसलिए शोक को द्वैकालिक तथा सर्वथा दुःस्वरूप कहा गया है ।

अभिनवभारती में अभिनवगुप्त ने रस को सुखदुःखात्मक माना है^२ । उसी प्रसङ्ग में उन्होंने रसों के स्थायी भावों को दो श्रेणियों में विभक्त किया है । इनमें से रति, हास, उत्साह और विस्मय स्थायी भाव सुखरूप हैं, किन्तु उनमें दुःख का भी थोड़ा बहुत अंश विद्यमान रहता है^३ । उसके

१- हृदये वससीति मत्प्रियं

यदवोचस्तदवोमि कैतवम् ।

उपचार्यदं न चेदिदं

त्वमनङ्गः कथमदाता रतिः ।

कु० सं०, ४।६

२- - - - लोकस्य सर्वस्य साधारणतया स्वत्वेन भावमानश्चक्यमाणोऽर्थो नादयम् । स च सुखदुःखरूपेण विविक्तेण समनुगतः । न तु तदेकात्मा ।

ना०शा०(अभि०भा०), भाग १, पृ० ४३

३- तथा हि— रतिहासोत्साहविस्मयानां सुखस्वभावत्तन्म । तत्र तु विरकाल-
व्यापिसुखानुसन्धिरूपत्वेन विषयीन्मुख्यप्राणतया तद्विषयाश्लाभादुत्थेना-
पायभीरुत्वाद्दुःखांशानुवैधो रतेः । हासस्य खानुसन्धानस्य विमुत्पद्दुःख-
तात्कालिकात्पुनः दुःस्वरूपसुखानुगतो । उत्साहस्य तात्कालिकदुःखायासरूपनि-
वृत्तनानुसन्धानादपि (नाऽपि) भाविबहुजनोपकारिचिरतरकालमाविशुल-
खिकीर्णात्मना सुखरूपता । विस्मयस्य निरनुसन्धानतटिबुल्यसुखरूपता ।

वही ।

विवरीत क्रोध, मय, शोक और जुगुप्सा को उन्होंने माना तो दुःस्वरूप ही है, किन्तु उन सब में सुख का थोड़ा बहुत अंश उन्हें अभाष्ट है । केवल शोक ही ऐसा स्थायी मान है, जो सर्वथा दुःस्वरूप है ।

क्रोध और मय में दुःख की प्रधानता होते हुए भी उत्तरकालिक सुख की सम्भावना ^{उन्होंने} दुःख के साथ सुख का सम्मिश्रण माना गया है; किन्तु शोक में अभाष्ट विषय का सर्वथा नाश होने से उत्तरकालिक सुख की सम्भावना भी नहीं रहती है तथा पूर्वकालिक सुख की स्मृति भी दुःस्वरूप होती है, अतः शोक नितान्त दुःख रूप ही है ।

यद्यपि रूपगोस्वामी ने शोक को भक्तिरस से सम्बद्ध माना है,^२ तथापि उन्होंने भी उसका प्रतिपादन 'चित्त की विकलता' के रूप में ही किया है । शोक उत्पन्न तथा परिपक्व होकर भी सुख को किसी दुरुह अवस्था को ही प्रत्यक्ष कराता है ।

१- क्रोधमयशोकजुगुप्सानां तु दुःखस्वरूपता । तत्र चिरकालदुःखानुबन्धिप्राणो विषयगतामन्तिकानां (तात्पर्यन्तिकानां) भावनाकाहुताप्राणतया सुख-दुःखानुबेधवान् क्रोधः । निरनुबन्धितात्कालिकदुःखप्राणतया तदपगमा-काहुतात्प्रेषितासुखानुबन्धि-मयम् । कालिकस्त्वभाष्टविषयनाशः प्रावतनसुखस्मरणानुविद्धः सर्वथैव दुःखरूपः शोकः । उत्पाद्यमानसुखानुबन्धानवोचितविषयात्प(या प)तायनपरायणरूपान्नि(या नि) णिव्यमान-रहितसुखानुविद्धा जुगुप्सा । समस्तम(त)त्पूर्वदुःखचयस्मरणप्राणितः (तो) सम्भाविततदुपरमबहुतसुख(दुःख)मयो निर्वेदः । वही ।

२- आत्मोचितैर्विभावाधेर्माता पुष्टिं सतां हृदि ।

म्लेच्छोकरतिमंभिरसोऽयं करुणानिधः ॥

भ० १० सि० उत्तरविभाग, ४।१

३- अतः प्रादुर्भवन् शोको तच्छ्रुत्वाऽप्युद्भटतां मुहुः ।

दुरुहमेव तनुते गतिं सौत्यस्य कामपि ॥

वही, ४।१२

शोक का प्रभाव भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्यों पर उनकी प्रकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों में पड़ा करता है । यह उत्तम और मध्यम कोटि के मनुष्यों द्वारा धैर्यपूर्वक सहन कर लिया जाता है; किन्तु निम्न श्रेणी के मनुष्यों में यह रुदन द्वारा प्रकट हो जाता है^१ । उत्तम मनुष्य विकेकपूर्वक शोक को सहन कर लेता है, मध्यम व्यक्ति रुदन करता है, अथवा कभी-कभी मूर्च्छा तक भी पहुँच जाता है तथा स्त्री और नीच पुरुष या तो हाहाकार मचा देते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं^२ ।

विभाव

जो भाव स्थायीभाव को उद्बुद्ध करके उन्हें विभावित (वर्वणायोग्य) कर देते हैं, उन्हें विभाव कहा जाता है । लगभग सभी आचार्यों ने इष्टनाश और अनिष्टप्राप्ति को करुण रस के विभावों के रूप में बतलाया है । इनमें इष्टजन-विप्रयोग के अन्तर्गत पति-पत्नी, पिता-पुत्र, माता-पुत्र अथवा पुत्री, भाई-भाई अथवा भाई-बहन आदि अनेकानेक सम्बन्धों को ग्रहण करना चाहिए।

१- स्त्रीनीचप्रकृतिष्वेव शोको व्यसनसम्भवः ।

धैर्यलोत्तममध्यमानां नीचानां रुदितेन च ॥

नाशशा०, ७।१४

२- स्त्रीनीचादिषु शोकोऽयं मरणव्यवसायदः ।

मध्यमानां भवेच्छोके मुमुक्षां मृतिरेव वा ॥

उत्तमानामतिप्रोढो विवैकेनेव शाम्यति ।

परास्मत्सुत्तमानात्मनो व्यसनप्रदः ॥

मा०प्र०, पृ० ६३

३- अर्थान्विभावयन्तीति विभावाः परिकीर्तिताः ।

बहा, पृ० ४

ऐसे सम्बन्ध जब दार्ढ्यकालिक विप्रयोग के रूप में उपस्थित होते हैं जिससे मिलन की आशा नहीं रह जाती है तब इन्हीं विभावों के कारण तदनुकूल शोक-स्वाधीभाव करुण रस में परिवर्तित हो जाता है । अनिष्ट-प्राप्ति का अर्थ केवल यह नहीं है कि वृष्ट का सर्वथा नाश हो जाय अथवा केवल अनिष्ट की ही प्राप्ति हो, अपितु वृष्ट की हानि मात्र से तथा उसी सम्बन्ध के अनिष्ट-प्रसूत होने से भी करुण रस का विभावना हो सकती है । अनिष्ट की प्राप्ति में शप, वध, बन्धन आदि आते हैं । यहाँ तक कि वलेश, अर्थ-हानि, राज्य अथवा देश-परिभ्रंश के फलस्वरूप भी करुण का विधान हो सकता है ।

शारदातनय ने करुण रस के आलम्बन तथा उद्दीपन विभावों की गणना ऋतु-ऋतु की है । उनके अनुसार दुःख, विषादयुक्त, मतिन, रोगी, दुःखी तथा परिश्रम से आक्रान्त मनुष्य करुण के आलम्बन होते हैं । करुण-रस के उद्दीपन विभाव रुदा प्रकृति वाले होते हैं । ये रुदा उद्दीपक विभाव तत्त्व विषयों के द्वारा तत्त्वानुबन्धनियों को वलेश पहुँचाते हैं, अतः वे करुणोत्पादक होते हैं । उद्दीपन विभाव के रूप में प्रियजन की हानि, ~~विषाद~~ स्व-दर्शन, मृत की प्रिय वस्तुयें, मृतक का गुण-श्रवण, उसके कष्ट की कल्पना, दुःखित दशा आदि आते हैं ।

१- कृशा विषण्णा मतिना रोगिणौ दुःखिस्तथा ।

करुणाालम्बना भावाः दारिद्र्योपस्ताश्च ये ।

वहाँ, पृ० ६

२- तदा रुदा विभावाः स्यु रोगस्य करुणस्य च ।

वहाँ, पृ० ४

३- स्वर्गोचरेषु विषयैः विलस्यन्तेऽद्यानि तत्त्वानात् ।

ते रुदा इति कथ्यन्ते करुणोत्पत्तिकारकाः ॥

वहाँ, पृ० ५

अनुभाव

जिन अद्भुत-विकारों के द्वारा विभावित अर्थ की अनुभूति होती है उन्हें अनुभाव कहा जाता है^१। करुणा रस में जाअग्रगत शोक स्थायी भाव की प्रतीति। उसके अक्षुप्तन, शोक-प्रलाप, मुक्त सुखना, विवर्णता, अद्भुतों की शिथिलता, उच्छ्वास तथा स्मृति-लोप से होता है, अतः शोक स्थायी भाव का प्रकाशन करने के कारण ये करुणा रस के अनुभाव हैं^२। शारदातनय ने अनुभाव के चार भेद माने हैं^३। उन्होंने इनमें से वागारम्भानुभाव अर्थात् वाणी से उत्पन्न होने वाले अनुभाव के अन्तर्गत अनुलाप, प्रलाप, विलापादि चारह भेदों को स्वीकार किया है^४। शोक स्थायी भाव में दुःखातिरेक के कारण मनुष्य बड़ हो जाता है अथवा जोर-जोर से रोना, अक्षुप्तन आदि करने लगता है, अतः उनमें वाक् का प्राधान्य रहता है। सम्भवतः इसी दृष्टि से शारदातनय ने इन अनुभावों का वर्णन वागारम्भानुभाव के अन्तर्गत किया है।

१- विभावितार्थानुभूतिरनुभाव इति स्मृतः ।

वही, पृ० ४

२- रुदितैर्मोहागमैश्च परिदेवितैर्विलपितैश्च ।

अभिनेयः करुणारसो देहायातामिघातैश्च ॥

नागशा०, ६।६३

३- अनुभावश्चतुर्धा स्यान्मनोवाक्कायबुद्धिभिः ।

भा०प्र०, पृ० ६

४- वागारम्भा इमे तेषामालापः प्रथमो भवेत् ॥

प्रलापश्च विलापोऽनुलापः संलापः स्व च ।

अपलापश्च सन्देशो विदेशश्चाष्टमस्मृतः ॥

निर्देश उपदेशश्चापदेशो व्यपदेशकः ॥

वही, पृ० १०

शोक का एक अनुभाव रुदन भी है, किन्तु यह रुदन तीन परि-
स्थितियों में उत्पन्न हो सकता है। यह परिस्थितियाँ हैं— आनन्द, आर्ति
और ईर्ष्या। इनमें से आनन्द से उत्पन्न होने वाला रुदन शोक की परिधि
से बाहर है, किन्तु आर्ति और ईर्ष्यावश होने वाला रुदन करुण भी हो
सकता है। आनन्द-रुदन और आर्ति तथा ईर्ष्या से उत्पन्न रुदन में इसीलिख
पर्याप्त अन्तर माना गया है। आनन्द से उत्पन्न होने वाले रुदन में हर्ष के
कारण कपोल पुलकित हो उठते हैं, (आनन्दप्रद बात का) अनुस्मरण होता
रहता है और इसमें नेत्रों की कोरकों से अनुपात होने लगता है। इसमें स्पष्ट
रूप से शरीर में रोमाञ्च उत्पन्न हो जाता है।^१ इसके विपरीत आर्ति और
ईर्ष्याजनित रुदन कुछ और ही प्रकार के हुआ करते हैं। आर्ति से उत्पन्न
होने वाले रुदन में आँसुओं की फाड़ी लग जाती है, उसमें शब्दों का प्रयोग
होता है, शरीर को बेचारा बलव्य हो जाती है और रुदन करने वाला
व्यक्ति भूमि पर पड़ाह लाकर गिर-गिर जाता है।^२ ईर्ष्याजनित रुदन
स्त्रियों की विशेषता है। इसमें बौछ और कपोल फाड़ने लगते हैं, शिर में
कम्प उत्पन्न हो जाता है, आँखें भर जाती हैं और मूकटियाँ चढ़ जाती हैं
और कितवन में बाँकपन उत्पन्न हो जाता है।^३

कुमारसम्भव में पति की मृत्यु पर रति अत्यन्त दुःखी हो जाती है।
वह सारा दोग अपने को देती हुई आलाप-प्रलाप करती है। उसे इस बात

१- आनन्देर्ध्यातिकृतं त्रिविधं रुदितं सदा क्षुब्धेयम् ।

तस्य त्वमिनययोगान्विभावगतितः प्रवक्ष्यामि ॥

नागशा, ७।११

२- पर्याप्तविमुक्तान् सस्वनमस्वस्थगात्रगतिवेष्टम् ।

भूमिनिपातनिवर्तितविलपितमित्थातिर्जं भवति ॥

वही, ७।१२

३- प्रस्कुरितांश्चकपोलं बशिरःकम्पं तथा धनिःस्वासम् ।

मूकटाकटादाकटिलं स्त्रीणामी ध्याकृतं भवति ॥

वही, ७।१३

का तात्पर्य है कि कहीं कामदेव उस समय का बात का स्मरण करके तो नहीं रुठ गया है जब उसने कामदेव के द्वारा गौत्रस्तन हो जाने पर उसे भेलता से बांध दिया था और कर्णाभरण के रूप में धारण किये गये कमलसुष से उससे ऊपर प्रहार किया था, जिससे कमल पराग पड़ जाने से उससे नेत्र दुलने लगे थे । कामदेव का पुरुषाकृति रूप मस्म को देखकर रति अत्यधिक कातर हो उठती है और भिट्टी में लोट-पोट कर, बात बिसर कर, बिलस-बिलस कर विलाप करने लगती है । वह कहती है कि — 'हे प्रियतम ! सुन्दरता के कारण आपका जो शरीर विलासी जनों का उपमान हुआ करता था, वह इस समय इस दशा को प्राप्त हो रहा है, फिर भी मेरा हृदय विदोर्ण नहीं हो रहा है । (वास्तव में) स्त्रियाँ अत्यन्त निष्ठुर होती हैं ।' ^२ इस प्रकार यहाँ प्रलाप, विलाप, मुपात तथा विवर्णता आदि करुण रस विषयक अनुभाव हैं ।

सात्त्विक भाव

सत्त्व के उद्भेद से (सहज रूप से) उत्पन्न मनोविकार 'सात्त्विकभाव' कहे जाते हैं । लगभग सभी आचार्यों ने रसों कैलदाण्ड में सात्त्विक भावों का

१- स्मरसि स्मर भेलतागुणोरुत गौत्रस्तलिते णु बन्धनम् ।

च्युतकेशरदृशितेदाणान्यवर्तसौत्पत्ताहनानि वा ॥
कुसुम, ४१८

२- उपमानममुशिलासिना

कर्णा यच्च कान्तिमक्षया ।

तदिदं गतमीदृशीं दशां

न विदीर्य कठिनाः ससु स्त्रियः ॥

वही, ४१५

३- विकाराः सत्त्वसम्भूताः सात्त्विकाः परिकीर्तिताः ।

साध्व, ३१२३४

वर्णन अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के अन्तर्गत किया है । उनको गणना अलग से नहीं की गयी है । भारत ने करुणा रस से सम्बद्ध सात्त्विक भावों की गणना एक ओर अनुभावों में की है तथा दुखरा और उनको व्यभिचारी भावों के साथ रखा है । यहाँ अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों में सात्त्विक भावों का वर्णन होने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं समझना चाहिये ।

वैवर्ण्य, अश्रु और स्वरभेद आदि सात्त्विक भाव वस्तुतः एक ओर चित्कृति रूप हैं तथा दुखरा और विकार रूप में प्रकाशित हो जाने के कारण अनुभाव भी हैं । जैसे कहा जाता है कि 'इसका गला आँसुओं से भर गया है; परन्तु आँसुओं में आँसु दिखलाया नहीं दे रहे हैं ।' यहाँ अश्रु सूक्ष्म चित्कृति रूप है, जो स्थूल रूप में बाहर प्रकाशित होते हैं । ये अश्रु आदि चित्कृति के सूक्ष्म होने के कारण व्यभिचारी भाव रूप भी हैं तथा अभिनेयत्व के प्रदर्शन के लिए निर्दिष्ट बाह्य विकार होने के कारण अनुभाव भी हैं ।

१- तस्यानुपातपरिदेवनमुल्लसो गणवैवर्ण्यप्रस्तगात्रतानिश्वासस्मृतिलोपा-
दिभिरनुभावैरभिनयः प्रयोज्यः । व्यभिचारिणश्चास्य निर्वदस्तानि-
चिन्तात्कुल्यावैगममोहममयविजाददेन्यव्याधिजहतोन्मादापस्मार-
त्रासालस्यभरणस्तम्भपथुवैवर्ण्यानुस्वरभेदादयः ।

ना०शा०, पृ० ३१७

२- 'वैवर्ण्यानुस्वरभेदा' अत्र बहिरुद्भिन्नस्वभावाश्चिच्छ्रुत्त्यात्मानो
गृह्यन्ते । तथा हि वक्तारो भवन्ति 'अश्रुणा पूर्णोऽस्य कण्ठो न
च नयनजलं दृष्टम्' इति । एते ह्यश्रुमृतयो व्यभिचारित्वाभिनेय-
त्वोपजीवनायैव मध्ये निर्दिष्टा इत्यवोचाम, वक्ष्यामः । तेन न
पौनरुक्त्यम् । एवमन्यत्रापि ।

ना०शा० (अभि०भा०) भाग १,
पृ० ३१८

करुणा रस में सभी सात्त्विक भावों का न्यूनाधिक प्रयोग होता है । ये सात्त्विक भाव विभिन्न कोटि के आश्रयों के स्वभाव अथवा उनकी सहनशक्ति के अनुसार न्यूनाधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं । उदाहरणार्थ, यदि करुणा रस का आश्रय स्त्री होगी तो स्वभाववश अश्रु, स्वरमद्ग, वेपथ्य, प्रलय, स्तम्भ तथा स्वेद का प्राधान्य होगा । जैसे कामदेव के मस्माभूत हो जाने पर रति चारों ओर किंकर्तव्यविमूढ़ सी बालें फाह-फाह कर देलने लगती है वह कातर हो उठता है तथा पृथ्वी पर झटपटा कर बाल बिलेर कर बिलस-बिलस कर विलाप करने लगती है । यहाँ स्तम्भ, रोमाञ्च, अश्रु तथा विवर्णता आदि सात्त्विक भाव हैं । करुणा रस का आश्रय यदि पुरुष हो तो अश्रु आदि के स्थान पर रोमाञ्च, स्तम्भ, वेपथु तथा स्वेद का प्राधान्य रहता है; क्योंकि पुरुष शक्तियों की तुलना में अधिक विक्रशील होते हैं । अधिकांश पुरुष शोक को धैर्यपूर्वक सहन कर लेते हैं । शक्तियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक

१- (1) सर्वे च सात्त्विका भावाः स्वेदस्तम्भनादयः ।

स्वल्पं वाप्यथ भूयिष्ठं भवन्ति करुणो रसे ॥

रत्नदीप, पृष्ठ २७

(11) अत्राष्टौ सात्त्विकाः जाह्नवनिर्वेदग्लानिर्दानिताः ।

मकरासिंह, उत्तरविभाग, ४१६

२- अयि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तथा पुरः ।

ददृशे पुरुषाकृतिं दातारं हरकोपानतमस्मै केवलम् ॥

कुल्लू, ४१३

३- अथ सा पुनरेव बिह्वला वसुधातिह्वानभ्रसरस्तनी ।

विललाप किरीणान्मूर्धजा समदुःखामिव कुर्वतो स्थलीम् ।

वही, ४१४

कोमलरूपा होती है, अतः उनका शोक अङ्गुविकार तथा अनु, स्वरमङ्गु आदि द्वारा सहसा प्रकट हो जाता है ।

इस प्रकार कल्याण रस में यत्र तत्र आवश्यकतानुसार आठों सात्त्विक भावों^१ का प्रयोग उपलब्ध होता है ।

व्यभिचारो भाव

विभाव और अनुभाव की अपेक्षा जो भाव विशेष उत्कटता अथवा अनुकूलता से सामाजिकगत रत्यादि स्थायीभावों को रसास्वाद में परिणत कर दिया करते हैं तथा अनुकूल स्थायी भावों के अन्तर्गत आविर्भूत-तिरोभूत होते रहते हैं उन्हें व्यभिचारो भाव कहा जाता है । ये सङ्ख्या में तीनों^२ हैं ।

इन आत्मगत, परगत और मध्यस्थगत व्यभिचारो भावों का उपयोग देश, काल और व्यक्त्या की अनुरूपता के सन्दर्भ में उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के स्त्री-पुरुषों द्वारा प्रयोगवश विहित है । अतः व्यभिचारो भावों का प्रदर्शन भिन्न-भिन्न रूपों में हो सकता है^३ । उदाहरणार्थ जहता, रत्नानि,

१- स्तम्भः स्नेहोऽथ रोमाञ्चः स्वरमङ्गोऽथ वेपथुः ॥

वेवर्ण्यमनु प्रसन्न इत्यष्टौ सात्त्विकाः स्मृताः ।

सा०द०, ३१६३५, २३६

२- विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्व्यभिचारिणः ।

स्यायिन्पुन्मग्ननिर्गन्नास्त्रयस्त्रिंशत् तद्भिदाः ॥

वहा, ३१२४०

३- एवमेते त्रयस्त्रिंशद्व्यभिचारिणो भावा देशकालावस्थानुस्यूतात्म-

गतपरगतमध्यस्था उत्तममध्यमाधमेः स्त्रीपुंसः स्वप्रयोगवशादुपपादा

वति ।

ना०शा०, अध्याय ७, पृ० ३७४

देव्य, विषाद, अपस्मार आदि व्यभिचारी भाव करुणा, विप्रलम्भ, भ्रूणार तथा मयानक दोनों रसों में पाये जाते हैं; किन्तु शास्त्र-भेद तथा स्थायी भावों के आधार पर यही व्यभिचारी भाव पुष्क-पुष्क रूप को प्राप्त कर लेते हैं। शोकात्मक करुणा रस में स्त्री शास्त्र के प्रसङ्ग में अपस्मार, देव्य आदि भावों का प्राधान्य होता है। रति-विषयक विप्रलम्भ भ्रूणार में अधम पुरुष के शास्त्र होने पर तो अपस्मार आदि भाव प्रधान होते हैं; किन्तु उत्तम कोटि के पुरुष के शास्त्र होने पर केवल देव्य और ग्लानि नामक व्यभिचारी भाव ही रहते हैं। उनमें अपस्मार अथवा मोह-भुत्त्वा आदि व्यभिचारी भावों का उदय नहीं होता है। मयानक रस में यदि गलत शास्त्र होगा तो मयाधिव्य के कारण उसमें प्रधानतया अपस्मार अथवा मोह की अभिव्यक्ति होगी। देश अथवा काल, बन्धकारपूर्ण रात्रि, शून्य घर आदि परिस्थितियों से जब मयानक रस उद्बुद्ध होगा तो जहता, देव्य आदि व्यभिचारी भाव प्रमुख होंगे। इस प्रकार व्यभिचारी भाव मनुष्य की भ्रंशा तथा देशकाल आदि के भेद के आधार पर भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं।

करुणा रस का स्थायी भाव शोक है। अतः उसमें शोक से सम्बद्ध तथा उसको करुणा रस रूप वर्णना तक पुष्ट करने वाले निर्वेद, चिन्ता, उत्सुकता, आवेग, प्रेम, मोह, मय, विषाद, वीनता, व्याधि, उन्माद, त्रास, जहता, आसक्त्य और मरण व्यभिचारी भाव होते हैं। भरतः^३ लघुट,

१- अनुमातादयोऽनुभावाः करुणास्यैव भ्रूणारमयानकयोश्चिन्तादयो व्यभिचारिणः करुणास्यैव भ्रूणारवारमयानकानाम् ।

काव्यानु०, पृ० १०३

२- नाट्यशास्त्रे अध्याय ६, पृ० ३१७

३- देव्य चिन्ता तथा ग्लानिनिर्वेदो जहता भूतिः ।

व्याधिश्च करुणो वाच्या भावा भावविशारदैः ॥

श्रुति०, ३१४५

धनः^१, शारदातनयः^२, रूपगोस्वामी^३ आदि प्रायः सभी आचार्यों ने कलङ्का रस में मरण व्यभिचारों भाव की गणना की है। कलङ्का रस का स्थायी भाव शोक दृष्टनाश आदि विभावों से उत्पन्न होता है। अतः मृदुगार रस की श्रेयता शोक में मरण का उदय हो सकना स्वाभाविक है। शोक के अन्तर्गत मरण आदि का वर्णन खैर नहीं हुआ करता है; अपितु प्रायः अथम कोटि के आश्रयगत शोक स्थायी भाव में मरण, अपस्मार आदि सञ्चारों भाव पाये जाते हैं। मरण एवं व्यभिचारों भाव का वास्तविक अभिप्राय मृत्यु नहीं; अपितु मृत्यु की पूर्वावस्था है। यह अवस्था अभिगत आदि कारणों से उत्पन्न

१- स्वापपस्मारवैभ्याभिवर्णनात्स्थितप्रभाः ।

विषादजहतोन्मादचिन्ताया व्यभिचारिणः ॥

दाक्ष, ४।८२

२- मोहो विषादनिर्वदो चिन्तोत्सुखे च दीनता ॥

बहता व्याधिरुन्मादापस्मारात्स्थितप्रभवः ।

भाष्य ३. १० ६३

३- अत्राष्टौ वात्तिकका बाह्यनिर्वदन्तानिदीनताः ।

चिन्ता-विषाद-मौत्सुक्यचापलोन्मादप्रत्ययः ॥

वातस्यापस्मृतिव्याधिमोहाया व्यभिचारिणः ॥

भारवि, उत्तरविभाग, ४।६, ७

४- यथा विप्रलम्भहृगारे तदहङ्गानां व्याध्यादीनाम् । < < <

तदहङ्गत्वे च सम्भवत्यपि मरणस्योपन्यासो न ज्यायान् ।

ध्वन्या, ३।२० वृत्ति

होती है । महाकवि कालिदास की प्रस्तुत छिति इसका एक सुन्दर निदर्शन है—

तीर्थे तीर्थव्यतिकरभवे बहुकन्यासरयवो-
 देहत्यागादभरणानालेख्यमाजाम तथः ।
 पुनरिताराधिकतररुचा सहृगतः कान्तमाश्रितो
 लीलागरे चरमत पुनर्नन्दनाभ्यन्तरे णु ॥^१

इसमें प्राणत्याग के पश्चात् संयोग का जो वर्णन है, वह 'मरण' रूप व्यभिचारा भाव की ही अभिव्यञ्जना है ।

रसों के क्रम में कलङ्क की गणना हास्य के बाद ही क्यों?

रसों की सहज्या-निर्धारण पुरुषार्थ-चतुष्टय में रस की उपयोगिता और रञ्जनाधिकता की दृष्टि से किया गया है । वही दृष्टि से इन रसों का पूर्वापर भाव भी निश्चित किया गया है । भरत,^२ उद्भट,^३ रुद्रट,^४

१- रघु०, ८।६५

२- मृद्गारहास्यकलङ्कारौद्रवीरमयानकाः ।

जीमत्साद्भुतशैवी केत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ।

नाट्यशा०, ६।२६

३- मृद्गारहास्यकलङ्कारौद्रवीरमयानकाः ।

जीमत्साद्भुतशान्ताश्च नव नाट्ये रसाः स्मृताः ॥

का०शा०सं०, ४।४

४- मृद्गारहास्यकलङ्कारौद्रवीरमयानकाः ।

जीमत्साद्भुतशान्ताश्च काव्ये नव रसाः स्मृताः ॥

कौ०ति०, २।६

रामट, विश्वनाथ^२ आदि आचार्यों ने रसों का विशेष क्रम स्थापित किया है। इसमें क्रमशः भृङ्गार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, भीमत्स, अद्भुत तथा शान्त रसों का परिगणन किया गया है। इस रसक्रम का एक विशेष प्रयोजन है। अभिनवगुप्त ने इसका प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया है। रसित न केवल मनुष्य जाति में अपितु सभी जातियों में मुख्य प्रकृति के रूप में पायी जाती है और सकता उसके प्रति आकर्षण होता है, इसलिए उससे पहले भृङ्गार को स्थान दिया गया है। हास भृङ्गार का अनुगामी है, इसलिए भृङ्गार के बाद हास्य रस को स्थान दिया गया है। लोभोग भृङ्गार में नायक-नायिका का मिलन होता है, इसलिए उसमें एक दूसरे की अपेक्षा रहता है। विप्रलम्भ भृङ्गार में भा दोनों की मिलन की आशा रहती है, अतः वे दोनों अपेक्षा-आशमय रस हैं।

हास्य से विपरीत स्थिति करुणा रस का है, इसलिए हास्य के बाद करुणा रस को स्थान दिया गया है। अपने प्रिय वस्तु के वास्तविक विनाश कथवा प्रभवश हो उसके विनाश का निश्चय हो जाने के बाद करुणा रस की सीमा प्रारम्भ होता है, उसमें पुनर्मिलन की आशा नहीं रहता है। अतः स्व करुणा रस निराश्वस्य होने से निरपेक्षा रस माना जाता है और इसीलिए उसका वर्णन अपने से विपरीत अपेक्षा रस आशमय हास्य के बाद

१- भृङ्गारहास्यकरुणारौद्रवीरभयानकाः ।

भीमत्साद्भुतक्षौ वैत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥

का० प्र०, ४।२६

२- भृङ्गारहास्यकरुणारौद्रवीरभयानकाः ।

भीमत्क्षौऽद्भुत वत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा नतः ॥

सा०द०, ३।१८२

किया गया है। मवमुति ने 'तटस्थ निराश्यादपि'^२ कल्लर करुणा रस के निराशात्मक स्वरूप को और बढ़ाकर दिया है। हेमचन्द्र ने भी करुणा से सम्बद्ध इसी पूर्वापरभाव का समर्थन किया है। उनके अनुसार भी आशामय निरपेक्षभाव से विपरीत निराश्यामय निरपेक्ष रस होने के कारण झूझार और उसके अनुगामी हास्य के बाद करुणा रस को रखा गया है। करुणा रस को सीमा मरण के बाद प्रारम्भ होता है। मरण का सम्बन्ध प्रायः रोद्र रस से होता है, इसलिए करुणा के बाद उसके निमित्तभूत रोद्र रस को स्थान दिया गया है।

यहाँ प्राचीन टीकाकार से सम्मततः अभिनवगुप्त का अभिप्राय उद्भट से रहा होगा; क्योंकि एक यह मान्यता है कि उद्भट ने नाट्यशास्त्र के दृष्टे और सातवें अध्यायों की व्याख्या की थी।^४ प्राचीन टीकाकार ने व्यभिचारी

१- तत्र कामस्य अलम्बातिमुत्तमतयाऽत्यन्तपरिचितत्वेन सर्वान् प्रतिबुधतेति
पूर्वं झूझारः। तदनुगामी च हास्यः। निरपेक्षभावत्वात्
तद्विपरीतस्ततः करुणाः।

नाट्यशास्त्र(अभि०भा०) भाग १, पृ० २६७

२- उद्भटवचन ५, ३११३

३- (१) तत्र कामस्य अलम्बातिमुत्तमतयाऽत्यन्तपरिचितत्वेन सर्वान् प्रति
बुधतेति पूर्वं झूझारः। तदनुगामी च हास्यः। निरपेक्षभाव-
त्वात्तद्विपरीतस्ततः करुणाः। ततस्तन्निमित्तमर्थप्रधानो रोद्रः।

काव्यानु०, पृ० १०६

(११) ततः झूझारानुगामित्वाद् हास्यः। ततो हास्यविरोधित्वात्
करुणाः।

नाट्यशास्त्र, पृ० १६३

४- द्रष्टव्य— का०प्र०, व्याख्याकार आचार्य विश्वेश्वर, मुम्बई,
पृ० ११६

भाव के साम्य के आधार पर करुण रस को शृङ्गार और हास्य के बाद रखा है । उद्भट के अनुसार विप्रलम्भ शृङ्गार और करुण दोनों में लगभग समान व्यभिचारी भाव रहते हैं, अतः शृङ्गार रस के बहुगुण हास्यके बाद करुण हो बोधित है । अभिनवगुप्त ने करुण-रस-क्रम के इस आधार का सण्डन किया है । उनके अनुसार रसक्रम के इस आधार में पूर्वापर विरोध है। विप्रलम्भ शृङ्गार तथा करुण रस में जो व्यभिचारी भाव पाये जाते हैं, लगभग वही सब भाव देश, काल तथा आश्रय के भेद के आधार पर बीमत्स, रौद्र, मयानक आदि रसों में भी पाये जाते हैं । अतः हास्य के बाद करुण के स्थान पर रौद्र, मयानक अथवा बीमत्स को भी गणना की जा सकती है, क्योंकि यहाँ हेतु अन्य रसों के सम्मुख में भी व्याप्त हो जायगा । करुण रस के क्रम के इस हेतु में अतिव्याप्ति दोष है, अतः सापेक्ष-निरपेक्ष के आधार पर किया गया पूर्वोक्त रस-क्रम ही मनोवैज्ञानिक तथा सर्वथा ग्राह्य है ।^२

करुण रस — भेद-निरूपण

शास्त्रों में करुण रस के अनेक भेदों का उल्लेख मिलता है । करुण रस का स्थायी भाव शोक किंवा प्रियजन के शव को देखने से अथवा उससे सम्बद्ध वस्तुओं के स्मरण से अथवा उक्ता दुःख समाचार सुनने से उत्पन्न होता होता है । इस साधन-भेद की दृष्टि से करुण रस को शृष्टनाश्वन्य, नाश

- १- सम्मोहेन हास्योऽहृत्वेनापेक्षितः । विप्रलम्भेन च समानव्यभिचारित्वात् करुण इति टीकाकारः । एतच्च पूर्वापरविरुद्धम् ।

ना०शा०(अमि०भा०) भाग १,
पृ० ३१७

- २- अस्माभिस्तु देवविभाग एव क्रमो दर्शितः ।

वही।

को प्राप्त दृष्ट से सम्बद्ध वस्तुओं को देखकर दृष्ट को स्मृति से जन्य और नाश को प्राप्त दृष्ट के समाचार-श्रवण से जन्य, इन तीन भेदों में विभाजित किया जा सकता है। वैसे तो करुणा रस के अन्तर्गत जितने विभावों की गणना हो सकती है, करुणा का दौत्र उतना ही विस्तृत माना जा सकता है; किन्तु इस सहस्रधा-गौरव से न कोई लाभ होगा, न ही भेदों की सहस्रधा निर्धारित की जा सकेगी। अतः स्थूल रूप से करुणा को — अनिष्ट-प्राप्तिजन्य तथा दृष्टनाशजन्य — इन दो रूपों में मानना चाहिए^१।

भारत ने करुणा रस के तीन प्रकार माने हैं— धर्मोपघातज, अर्थाप-चयोद्भव तथा शोककृत^२। जहाँ अग्निष्टोम आदि क्रियारूप धर्म का अनिष्ट हो वहाँ धर्मकरुणा होता है। यह (धर्म आदि) उत्तम कारण से उत्पन्न होने के कारण मुख्यतया उत्तम प्रकृति के मनुष्यों में होता है। 'धर्मनाश' में भी आधारण वस्तुओं के नाश की भाँति नाश उत्तम नहीं होता है, उत्तम है धर्मरक्षा का सुलभाव। अतः यह शोचन हेतुभूत है^३। जहाँ अर्थ, विभव आदि का नाश हो, वहाँ अर्थहानिजन्य करुणा होता है। यह अधिकशतः मध्यम श्रेणी के मनुष्यों में देखा जाता है। स्वजन के नाश, वध, बन्धन आदि से उत्पन्न करुणा शोककृत कहा जाता है। यह अधम प्रकृति के प्राणियों में ही

१- दृष्टनाशादनिष्टान्तेः करुणो द्विविधो रसः ।

नष्टो बानिष्टयुक्तो वा बन्धुरात्मन् । यथा ॥

नागशा०, ३।२५

२- धर्मोपघातजश्चैव तथार्थापचयोद्भवः ।

तथा शोककृतश्चैव करुणास्त्रिविधः स्मृतः ॥

नागशा०, ६।७

३- धर्मोपघातज उत्तमानामपि, शोचनहेतुत्वात् । धर्मशब्देनाग्निष्टोमादि-
क्रिया ।

नागशा०, ६।७

देला जाता है। वही दृष्टजन के नाश पर (काम के वशीमत होकर) अत्यधिक रुदन करते हैं अथवा मूर्च्छा, मरण आदि अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। इसी परिस्थिति को उत्तम प्रकृति के मनुष्य विवेकपूर्वक सहन कर लेते हैं। उस प्रकार करुणा के पूर्ण परियोजन को दृष्टि से इन भेदों में शोककृत करुणा ही प्रधान तथा विशेष प्रभावशाली है, शेष दोनों भेद (धर्मोपपातज और अर्थापन्नयोद्भव) केवल सञ्चारी के रूप में ही देखे जाते हैं।

अग्निपुराण में भरत-सम्मत तीन करुणा-भेदों में से अर्थनाश से उत्पन्न करुणा के स्थान पर चित्त का ग्लानि से उत्पन्न करुणा माना गया है। शारदातन्त्र में भी करुणा रस के तीन भेदों को स्वीकार किया है—

१- The Uttamas are chiefly sorry on losses of Charms; the Madhyamas, on loss of wealth and other possessions (Artha), and perhaps, only Adhomas are supposed to sorrow too much over the loss of those whom they love (Kāma). This, however, does not rule out Karuṇa on the loss of the beloved in an Uttama-prakṛti. It appears that only the third variety is Śoka and Karuṇa proper, and that the first two varieties of Śoka in Dharmā and Artha seem to be only Vyabhicārinās.

H.O., page 151.

२- यश्चासी करुणो नाम स रसस्त्रिविधो भवेत् ।

धर्मोपपातजचित्तविलासजनितस्तथा ॥

शोकः शोकाद्भवेत्स्थायी कः स्थायी पूर्वजो मतः ।

अ० पु० का० भा०, ६।१२, १२

मानस, वाक्किक तथा आह्विक^१ । मानस करुण में वाक्यार्थ का अस्पष्ट होना, निःश्वासोच्छ्वास की दीर्घता, केश, वस्त्र तथा अङ्गसंस्कारादि में दीनता, अनुमत् के प्रति अनभिज्ञत्व तथा अनवस्थितचित्ता आदि लक्षण होते हैं । इसमें अपने प्रिय पात्र के प्रति भी उदासीनता का भाव बना रहता है । शोकाकुल मनुष्य शून्य में टकटकी लगाए रहता है^२ । वाक्किक करुण में हा-हा करके रोदन, प्रताप, दीर्घमात्रण, आक्रन्दन आदि क्रियाएँ पायी जाती हैं । आह्विक करुण में भी तथानुरूप अनेक क्रियाएँ हो सकती हैं । इस प्रकार उपर्युक्त लक्षणों से प्रतीत होता है कि शारदात्मय की करुण से सम्बद्ध मेद-विरक्त्यना का आधार अनुभाव है । उनके अनुसार अनुभाव-मेद के आधार पर ही करुण रस पूर्वोक्त तीन रूपों में विभक्त हो जाता है ।

१- करुणोऽपि त्रिधा भिन्नो मनोवागङ्गुलमभिः ।

मा०प्र०, पु० ६४

२- वाक्यार्थाननुसन्धानं निश्वासीच्छ्वासदीर्घता ।

उपेक्षा केशनासोऽङ्गसंस्कारादिषु दीनता ॥

अनुमतानभिज्ञत्वमनवस्थितचित्ता ।

विरक्तिः सर्वविषया स्निग्धमनमिणङ्गता ॥

आकाशलोलाणश्चेति मानसः करुणाः स्मृतः ॥

वहा, पु० ६६

३- हाकारो रोदनं क्रोशः प्रतापो दीर्घमात्रणम् ।

दूराह्वानमथाक्रन्दो वाक्किकः करुणाः स्मृतः ।

वहा, पु० ६७

मानुदत्त ने करुणा रस को स्वनिष्ठ तथा परनिष्ठ दो प्रकार का बतलाया है । मानुदत्त के अनुसार अपने शप, बन्धन, क्लेश आदि अनिष्ट विभावों के द्वारा उत्पन्न करुणा स्वनिष्ठ होता है, किन्तु जब वह दूसरे के दर्शन और स्मरण रूप विभावों से उत्पन्न होता है तब उसे परनिष्ठ कहा जाता है ।^१ इसी प्रकार कवि विद्याराम ने भी करुणा को द्विविध माना है— स्वनिष्ठ और परनिष्ठ । करुणा स्वनिष्ठ तब होता है जब वह अपने में उत्पन्न दुःखों से उद्भूत होता है । जहाँ पर वह दूसरों के दुःखों को देखने से उत्पन्न होता है वहाँ वह परनिष्ठ कहलाता है । इन दोनों प्रकार के करुणा का विभाव है— श्चेष्टनाश, दुःख, क्लेश और बन्धन ।^२ कवि विद्याराम ने अपने रत्नोष्णिका नामक ग्रन्थ में स्वनिष्ठ करुणा का यह उदाहरण दिया है—

अयि नाथ विमुच्य मामनाथा
किमगम्याध्वनि क्लेशतः प्रधातः ।
इति कामवधुर्विलप्य गाढं
हृदयं ताडयति स्म आ कराभ्याम् ॥^३

अर्थात् 'हे नाथ । मुझ अनाथ को डोकर आप कौले ही किस अगम्य मार्ग से चले गये ' इस प्रकार जोरजोर से विलाप करती हुई कामदेव की

१- स्वशापबन्धनक्लेशानिष्टैर्विभावेः स्वनिष्ठः । परैष्टनाशशापबन्धन-
क्लेशादीनां दर्शनस्मरणीर्विभावेः परनिष्ठः ।

रत्नो १ तरङ्ग ७, पृ० ४६

२- स्वनिष्ठः परनिष्ठश्च द्विविधोऽसावपि स्मृतः ॥

स्वनिष्ठः स्वोद्भवोऽदुःखः परदुःखेदाणां परः ।

विभावोऽप्येष्टनाशश्च व्यसनं क्लेशबन्धनम् ॥

रत्नो १, पृ० २४-२५

३. वही, पृ० २६

प्रियतमा (रति) दोनों हाथों से अपने वास्थल को पीटने लगी ।

यहाँ पर अपने अष्ट (कामदेव) के विनाश से विह्वल रति के करुणा क्रन्दन का वर्णन है । अष्टनाश रति का ही दुःख है, जिससे विह्वल होकर वह करुणाविभूत हो उठी है, अतएव यहाँ स्वनिष्ठ करुणा है ।

परनिष्ठ करुणा के उदाहरणस्वरूप रसदीपिका में उद्धृत यह पद्य द्रष्टव्य है—

हा सीते जनकात्मजे नव नु गतैत्येवं तपन्तं मुहु-
मुह्यन्तं च मुहुः स्तनन्तममितो रोरूप्यमानी वने ।
द्रष्टवैत्यं रघुनन्दनं जनकजाविश्लेषादुःसाकुलं
विश्वं स्थावरजह्गमं व्युदसृजताभ्याघमुच्चैस्तराम् ॥^१

अर्थात् 'हाय सीते ! जनकनन्दिनि ! तुम कहीं चली गयी हो'
इस प्रकार बार-बार विलाप करते हुए, बार-बार मुर्च्छित होती हुए, (पद-
पद पर) सहलहाते हुए और वन में चारों ओर (भटक-भटक कर) रुदन करते
हुए जानकी के वियोग से विह्वल रघुनन्दन (राम) को इस दशा में देखकर
जड़-जड़गमात्मक समस्त जगत् विलस-विलस कर आसुओं की धार लहाने
लगा ।

यहाँ पर सीता के वियोग से विह्वल राम के दुःख को देखकर समस्त
जगत् करुणाविभूत हो उठा है । अत एव यहाँ पर परनिष्ठ करुणा है ।

रूपगीस्वामी ने करुणा को मक्ति रस के अन्तर्गत स्वीकार किया है।^२

१- वही।

२- आत्मोचितैर्विभावार्थिनीता पुष्टिं सतां हृदि ।

अवेच्छोकरतिर्महिरसोऽयं करुणाभिधः ॥

मरगाडि, उत्तरविभाग, ४।१

इसमें भगवान् के किञ्चित् विद्योग से उत्पन्न शोक की प्रतीति मात्र ही होती है । रति-मिश्रित होने के कारण यह शुद्ध शोक नहीं कहा जा सकता है । इसमें शोक और रति का अविनाश सम्बन्ध होता है । इस प्रकार रति (भगवद्भक्ति अथवा प्रेम) की अधिकता तथा न्यूनता के आधार पर इस शोक रति के दो रूप हो सकते हैं— अधिक करुणा भक्ति रस तथा न्यून करुणा भक्ति रस । रति के बिना न रह सकने के कारण इस शोक रति (अथवा करुणा रस) में अन्य रसों की अपेक्षा कुछ विशेषता रहती है ।

इस प्रकार आचार्यों ने भिन्न-भिन्न आधारों पर करुणा के भेदों-भेदों का निर्देश किया है । उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत ने विभाव के आधार पर, शारदातनय ने अनुभाव के आधार पर, मानुदत्त ने आश्रय के आधार पर तथा रूपगोस्वामी ने वर्णना के आधार पर करुणा के भेदों का निर्धारण किया है । ये सभी मत अपनी-अपनी दृष्टि से उक्ति हैं; किन्तु इनमें करुणा के भारत-सम्मत भेद सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक तथा तर्कसङ्गत हैं ।

करुणा— विरोधी तथा अविरोधी रस

रस विरोध के प्रकरण में 'रस' शब्द का अभिप्राय है उसका स्थायी भाव, क्योंकि रस तो सामाजिक की चित्पुष्टि में होता है, नायक आदि में नहीं होता है । दूसरी बात यह भी है कि सभी रस आनन्दमय ही होते हैं,

१- इति शोकतयश्चिन्ता गता परिणति रसतः ।

उक्ता शोकरतिः सैव स्थायीभाव इहोच्यते ॥

वही, ४।८

२- रतेर्मृत्ता अशिम्या च शोको मृयान् कृशश्च सः ।

रत्या सहाविनाभावात्कार्प्यतस्य विशिष्टता ॥

वही, ४।१०

अतः उनमें विरोध का अन्तर ही नहीं है । प्रस्तुत प्रसङ्ग में 'रस-विरोध' का प्रयोग उसके तादात्मिक अर्थ स्थायीभाव के विरोध अर्थ में किया गया है ।

भारत ने रसों के विरोध - अविरोध का कहीं स्पष्ट विवेचन नहीं किया है तथा उनके परवर्ती आचार्यों में भी रुद्रट तक इसका विवेचन नहीं प्राप्त होता है । इसका सर्वप्रथम उत्तोल ध्वन्यालोक में हुआ है । आनन्दवर्धन के अनुसार रस के विरोधा तत्त्वों में सबसे पहले आता है— विरोधी रसों से सम्बद्ध विभावादि का ग्रहण ।^१ किन्तु विरोधी रस कौन से हैं अर्थात् किस रस का किसी साथ विरोध है, और क्यों तथा किन रसों में परस्पर विरोध नहीं है इसका प्रत्यक्ष प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया है । रस-मङ्गल के विवेचन में प्रसङ्गात् करुण के विरोधी रसों के कुछ सूक्ष्मेत अवश्य प्राप्त होते हैं । जैसे विप्रलम्भ मङ्गल में मरण नामक अविचारी भाव यद्यपि विप्रलम्भ मङ्गल का ही अङ्ग होता है तथापि उसका वर्णन करना उचित नहीं है ।^२ यहाँ यदि यह कहा जाये कि 'मरण' नामक अविचारी भाव करुण से सम्बद्ध है विप्रलम्भ से नहीं तो यह उचित न होगा, क्योंकि यहाँ पर करुण का प्रसङ्ग ही नहीं है ।^३

१- रसमैत्रात्र प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभाव गृह्यते रसस्य सामाजिकवृत्त-
त्वेन नायकाध्वृत्तित्वात् । अद्वितीयानन्दमयत्वेन विरोधाभावाच्च ।

रङ्गीर आनन्द १, पृ. २०५

२- विरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरिग्रहः ।

ध्वन्याल, ३।१८

३- तदङ्गत्वे न सम्भवत्यपि मरणस्योपन्यासो न ज्यायान् ।

वही, २।२० वृत्ति

४- करुणास्य तु तथाविधे विषये परिषोणो मन्विष्यतीति चेत् न;
तस्याप्रस्तुतत्वात् ।

वही ।

उपर्युक्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि करुणा और अहङ्कार परस्पर-विरोधी रस हैं । पण्डितराज जगन्नाथ ने भी इसी का समर्थन किया है ।^१ इसी विपरत शिष्टमूपाल ने केवल हास्य को करुणा का प्रतिकूल रस माना है ।^२ आचार्य विश्वनाथ ने करुणा के विरोधी रसों में अहङ्कार और हास्य दोनों को सम्मिलित कर लिया है ।^३ भगवत्स्वामी के अनुसार हास्य, सम्मोग अहङ्कार तथा अद्भुत रस करुणा के शत्रु (रस) हैं।^४

रस-विरोध के मुख्य आधार ये हैं— विभावैक्य अर्थात् आलम्बनैक्य, आश्रयैक्य तथा भेदन्तर्य आदि ।^५ इसमें करुणा और अहङ्कार का विरोध

१- स्तैर्जां परस्परं करपि विरोधः । ५ ५ ५ अहङ्कारजीवत्सद्योः,
अहङ्कारकरुणयोः ५ ५ ५ विरोधः ।

रंगभू, आनन १, पृ० २०३

२- रौद्राद्भुताबुधौ हास्यकरुणौ प्रकृतिविधौ ॥

रंगभू, २।२५७

३- करुणौ हास्यः अहङ्काररसाभ्यामपि तादृशः ।

साधन, ३।२५५

४- करुणास्य सुहृद्भो वत्सलश्च विलोभ्यते ।

धैरी हास्योऽस्य सम्मोगः अहङ्कारश्चाद्भुतस्तथा ॥

मङ्गलसि०, ४।८।११

५- विरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरिग्रहः ।

विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य वर्णनम् ॥

क्लाण्ड एव विच्छित्तिकाण्डे च प्रकाशनम् ।

परिपोषं गतस्यापि योनः पुन्येन दीपनम् ॥

रसस्य स्थाविरौघाय वृत्त्यनोदित्यमेव च ॥

ध्वन्या०, ३।१८, १६

बालम्बनय की दृष्टि से है, किन्तु हास्य और करुणा में विरोध सभी दृष्टियों से है। इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। हास्य में चित्तुक्ति का विकास तथा करुणा में उसका विलोप माना गया है।

परस्पर प्रतिकूल रसों के विरोध-परिहार के सम्बन्ध में आचार्यों ने कुछ नियमों का निर्धारण किया है जिनके पालन से रस-विरोध का परिहार हो जाता है तथा विरुद्ध रसों का सहाभिव्यञ्जन हो सकता है। बालम्बन-भेद से करुणा और शृङ्गार रस में विरोध नहीं रह जाता है। यदि करुणा का बालम्बन कोई एक पदार्थ है तो शृङ्गार का बालम्बन उससे पूर्णतः कोई अन्य होना चाहिये। एक ही पुरुष शृङ्गार तथा करुणा नामक दो विरोधी रसों का बालम्बन नहीं हो सकता है।

शृङ्गी रस में विरोधी रस अथवा उसका कोई अङ्गपौञ्जक भी हो सकता है। यह तीन प्रकार से सम्भव है जब कि लब्धप्रतिष्ठ शृङ्गी रस में विरोधी रस के शृङ्गी का वर्णन नाध्यत्य रूप में कर दिया जाता है। उदाहरण के लिये यह पद्य द्रष्टव्य है—

अवाकार्यं सलक्ष्मणाः न न कुलं मृगोऽपि दृश्येत सा
दोषाणां प्रशमाय मे कुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुक्तम् ।
किं वदयन्त्यपकल्पनाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा
चेतः स्वास्थ्यमुपेहि कः जलु मुवा धन्योऽधरं पास्यति ॥

१- विकासविस्तरजोमविलोपः स चतुर्विधः ।

शृङ्गारवीरबीभत्सरोद्रेणु मनसः क्रमात् ।

हास्याद्भुतमयोत्कर्षकरुणानां त एव हि ॥

दृश्यते, ४/४३, ४४

२- द्रष्टव्य — ध्वन्या०, ३/२० वृत्ति

अर्थात् कहीं तो (ब्राह्मण वंश में उत्पन्न देवयानी के प्रेम में लाप्रिय वंश में उत्पन्न मेरा मदीन्मत्ता रूप) यह दुष्कर्म और कहीं तो मेरा यह चन्द्रवंश; ओरे ! वह (देवयानी) तो मुझे पुनः दिखाई पड़ने लगी । मेरा शास्त्रज्ञान तो (इस प्रकार के) दोनों का शान्ति के लिये है; कितना आश्चर्य है कि क्रोध में भी उसका मुक्त अत्यन्त कमनीय प्रतीत हो रहा है । (मेरा इस मदीन्मत्त दशा को देखकर) निष्पाप बुद्धिमान् जन क्या कहेंगे; ओरे ! वह (देवयानी) तो स्वप्न में भी दुर्लभ है । रे मन ! स्वस्थ हो जा; न जाने वह कौन धन्य भुक्क होगा जो उसका अधर पान करेगा ।

यहाँ पर प्रकृत रस विधायि अहङ्कार है । उसके अभिचारी भावों भीत्सुक्य, स्मृति, देव्य तथा चिन्ता की अभिव्यक्ति हो रही है । साथ ही अहङ्कार के विरोधी शान्त रस के अभिचारी भावों वितर्क, मति, शङ्का और धृति की भी अभिव्यञ्जना हो रही है । वितर्क भीत्सुक्य के द्वारा, मति स्मृति के द्वारा, शङ्का देव्य के द्वारा और धृति चिन्ता के द्वारा बाधित हो जाते हैं, किन्तु यथाति के कथन का पर्यवसान चिन्ता में ही होता है, जो अहङ्कार का अभिचारी है । इस प्रकार अहङ्कार रस का पूर्ण परिपोषण हो जाता है । विरोधी रस (शान्त) के अभिचारी वितर्क आदि भावों का सर्वथा बाध हो जाता है । अतः ये सभी अभिचारी भाव अहङ्कार के अभिचारी भावों के विरोधी होते हुए भी परिपोषण अहङ्कार का ही करते हैं ।

विरोध-परिहार की दूसरी विधि यह है कि जहाँ पर एक ही तत्त्व की सम्भावना अहङ्गी रस तथा उसके विरोधी रस दोनों में हो, किन्तु उस तत्त्व का ग्रहण विरोधी रस के अहङ्ग के रूप में न करके अहङ्गी रस के अहङ्ग के रूप में ही किया जाये । उदाहरण के लिये —

कोपात्कोमलसौख्यललितिकापाशेन बद्ध्वा कृदं
नीत्वा वासनिकैर्तनं दयितया सार्यं सतीर्ता पुरः ।

मृदो नैवमिति स्तलत्कलगिरा संसन्ध दुश्चेष्टित
धन्यो हन्यत एव निहनुतिपरः प्रेयान् रुदत्या हसन् ॥^१

अर्थात् सार्धकाल (कृतापराध नायक को देखने पर उसकी) प्रियतमा ने उसे क्रोध से अपनी कोमल आहुलता-पाश में डुबता पुष्क निन्द कर लिया । तदनन्तर उसे (पकड़ कर) सखियों के सामने निवासस्थान पर ले गयी । वहाँ उसने (नायक को) दुश्चेष्टाओं के बिहनों को दिलाती हुई उसने सहस्रहाती हुई जाणा से नायक से कहा कि 'फिर ऐसा न करना' इस प्रकार कहकर वह रोती हुई अपने प्रियतम को पीटती जा रही थी और वह हँस-हँस कर (अपने अपराधों को) छिपाता जा रहा था । धन्य है वह नायक !

यहाँ पर क्रोध से (कोपात्) अधिकार (अध्वा) और भारा जाता है (हन्यते) ऐसे तत्त्व है जो ब्रह्मण्ड में ही नहीं, अपितु उसके विरोधी रौद्र में भी सम्भव हैं । प्रस्तुत पद्य में आहुलता पर बन्धनपाश का तो आरोप किया गया है, किन्तु प्रियतमा इत्यादि पर व्याध इत्यादि का आरोप नहीं किया गया है । इस प्रकार रूपक का पूर्ण निर्वाह न होने के कारण रौद्र का पूर्ण परिपाक नहीं हो पाया है । इसके विपरीत अहङ्गी रस ब्रह्मण्ड का मलोर्ध्वगति परिपोषण हो गया है ।

विरोधी रस के परिहार की तीसरी विधि वह है जहाँ पर प्रधान रस के प्रति दो विरोधी रसों का ब्रह्मता हो जाने पर उनके परस्पर विरोध का परिहार हो जाता है । उदाहरणार्थ निम्नोद्धृत पद्य में ब्रह्मण्ड और करुणा दोनों स्वतन्त्र न रह कर प्रधानभूत वीररस के ब्रह्म बनकर आये हैं । अतः परस्पर विरोधी होते हुए भी उनका सहाभिव्यञ्जन हुआ है—

दिप्तो हस्तावतमः प्रसममिहोऽप्यादवानोऽशुकान्तं
 गृह्णन् केशेष्वपास्तस्वरणानिपतितो भेदिताः सम्प्रमेण ।
 आतिहृग्न्योऽवधूतस्त्रिपुरयुवतिभिः साक्षुर्नोत्पलाभिः
 कामोवाप्रापिराधः स दक्षतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥^१

त्रिपुरदाह के अवसर पर भगवान् शङ्कर की शराग्नि अपराध में आर्द्रकामी के समान जब त्रिपुर-युवतियों के हाथ में लगी तब उन युवतियों ने अपने नेत्र-कमलों को जांघुओं से मर कर उस (अग्नि की) एक ओर फेंक दिया । जब उसने वस्त्र का जोर पकड़ा तब बलात् उसकी (अग्नि पदा में शराग्नि की, कामोपदा में आर्द्रकामी की) तिरस्कृत कर (फटक) दिया, केश पकड़ने पर (कामोपदा में केश सल्लाने पर) उसकी दूर फेंक दिया, घेरों पर गिरने पर सम्भ्रम (कामोपदा में क्रोध) के कारण उसकी जोर देता भी नहीं, और आतिहृग्न (अग्निपदा में —सारे शरीर में व्याप्त, कामो पदा में प्रत्यातिहृग्न) करने पर उसे दूर हटा दिया । भगवान् शङ्कर की वही शराग्नि आप लोगों के पापों को जलाकर भस्म करे ।

प्रस्तुत पद्य में वीर रस की अभिव्यञ्जना मुख्य है । करुणा तथा विप्रलम्भ रङ्गार गीण है । ये दो ही रस बार रस के अङ्ग हैं । अतः इनमें परस्पर विरोध होते हुए भी इनमें विरोध का परिहार हो जाता है ।

उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्त स्मृति-रूप में वर्णित किए जाने पर भी परस्पर-विरोधी रसों का विरोध हट जाता है—

अथ स रश्नोत्कर्षा पीनस्तनविमर्दनः ।
 नाभ्युरुज्ज्वनस्पृशा नीवीविग्रसनः करः ॥^२

१- वही, पद्य २

२- महा०, ११।२४।१६

महाभारत में भुरिश्वा की पत्नी उस (भृत) के कटे हुए हाथ को देखकर विलाप कर रही है। यहाँ विवर्णित (अहूगी) रस करुण है। भुरिश्वा की पत्नी पूर्वमुक्त सम्पोग-प्रसङ्गों का स्मरण कर रही है, जो उसके शोक को और भी अधिक उद्दीप्त कर देता है। अतः स्मृति रूप होने के कारण श्रृङ्गार रस करुण का विरोधी नहीं, अपितु उसका पोषक है^१।

हास्य तथा करुण रसों में उनके मध्य में यदि ऐसे किसी अन्य (वीर आदि) रस का समावेश कर दिया जाय तो दोनों का विरोधी नहीं है, तो इस व्यवधान के कारण पूर्वोक्त रसों में नेरन्तर्यगत विरोध समाप्त हो जाता है।

मालतीमाधव में एक और श्रृङ्गार का वर्णन है और उसी के बाद भीमत्स का भी वर्णन है, तथापि उनमें विरोध के कारण उत्पन्न वैरस्य नहीं है, क्योंकि विरोध का कारण होता है दो विरोधी रसों का एक आलम्बन में निबन्धन, किन्तु जब उन दोनों विरोधी रसों के बीच में किसी ऐसे रस का समावेश कर दिया जाय तो इस दशा में उन दोनों रसों में विरोध नहीं होता है^२।

१- ध्वन्या०, ३।२० वृत्ति

२- तथा च मालतीमाधवे श्रृङ्गारानन्तरं भीमत्सोपनिबन्धेऽपि न किञ्चिद्वैरस्य तदैवमेव स्थिते विरुद्धालम्बनत्वमेव विरोधे हेतुः, स त्वविरुद्धरसान्तरव्यवधानेनोपनिबन्धमानो न विरोधी ।

द०६०, ४। ३४ (अवलोक)

उस प्रकार सभी रसों में परस्पर अनुकूलता-प्रतिभूक्ता किसी न किसी आधार पर होती है; किन्तु यदि उन रसों का भौवित्येन तथा विरोध परिहार के नियमों का पालन करते हुए प्रयोग किया जाये तो उनका दोष तथा विरोध सर्वथा समाप्त हो जाता है ।

अध्याय ३

करुणा रस—संक्षिप्त विविध तत्त्व

करुणा रस — तद्विषयक विविध तत्त्व

प्रस्तुत अध्याय में उन तत्त्वों का विवेचन करना अभीष्ट है जो किसी न किसी रूप में करुणा रस से सम्बद्ध हैं। गुण और रीति—ये दोनों तत्त्व ऐसे हैं जिनका समुचित प्रयोग करुणा रस के आस्वादन में विशेष सहायक होता है। रस के साथ गुणों और रीतियों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है, अतः करुणा रस के प्रसङ्ग में इन दोनों पर विचार करना उपयुक्त प्रतीत होता है। इसी प्रकार यहाँ पर करुणा रस से सम्बद्ध देवता, इन्द्र, वर्ण तथा वर्धरात्रि की सार्थकता के विषय में भी विचार किया गया है।

गुण-विवेचन

व्यापक अर्थ में काव्य शब्द में नाट्य का भी समावेश हो जाता है क्योंकि काव्य के ही दो भेद माने गये हैं—अव्य काव्य और दृश्य काव्य^१। भारत ने नाट्य को उदार और मधुर शब्दों से युक्त कहा है^२। इस कथन का बीच भारत की गुण विषयक मान्यता है। भारत ने न तो गुण शब्द का सामान्य लक्षणा दिया है, न उसके व्यापार की ओर इङ्गित किया है और न तो अलङ्कार इत्यादि से उसके भेद को ही स्पष्ट किया है। उन्होंने दोनों के प्रसङ्ग में ही गुणों का भी निरूपण किया है। उनके अनुसार

१- दृश्यव्यव्यवचयेन पुनः काव्यं त्रिधा मतम् ।

साठव^१, ६।१

२- उदारमधुरैर्मधुरैः कार्यास्तैः कव्यज्ञानुगाः ।

नाट्यशा^१, १७।११८

दोषों का अभाव ही गुण है^१। उन्होंने केवल दस गुणों का उत्सेह अवश्य किया है। भरत के द्वारा मान्य दस गुण हैं— श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, बोज, पद-सौकुमार्य, अर्थ-व्यक्ति, उदारता और कान्ति^२।

नाट्यशास्त्र की अभिनवभारती नाम्नी टीका में अभिनवगुप्त ने दो प्रकार के गुणों को स्वीकार किया है। प्रथम प्रकार के गुणों को रस-गुण कहा गया है। उसके अन्तर्गत उन्होंने माधुर्य, प्रसाद और बोज को स्वीकार किया है। द्वितीय प्रकार के गुण वे हैं जिनका सम्बन्ध उन्होंने शब्दों और अर्थों के साथ स्थापित किया है^३। अभिनवगुप्त ने गुणों और अलङ्कारों को काव्य-शरीर का अलङ्करण उसी प्रकार बताया है, जिस प्रकार किसी मवन की शोभा की वृद्धि को सुशोभित करने के लिये भित्ति-चित्रों का निर्माण किया जाता है^४। अभिनवगुप्त ने वामन के मत का अनुसरण करते हुए काव्य में गुणों की अनिवार्यता को स्वीकार किया है। उनके अनुसार गुणों के बिना काव्य-स्वरूप बन ही नहीं सकता है किन्तु उपमा इत्यादि अलङ्कारों

१- एते दोषास्तु विज्ञेयाः घुरिमिनाटकाभ्याः ।

एत एव विपर्यस्ता गुणाः काव्येषु कीर्तिताः ॥

बही, १७।६६

२- श्लेषः प्रसादः समता समाधिर्माधुर्यबोजः पदसौकुमार्यम् ।

अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यस्य गुणो दशैः ॥

बही, १७।६७

३- कवैर्यैः प्रतिमात्मा प्रथमपरिस्पन्दः तद्व्यापारबलोपनता गुणाः, प्रतिभावत एव हि रसाभिष्यञ्जनसामर्थ्यं 'माधुर्यदिरूपनिबन्धनसामर्थ्यं' न सामान्यकवैः ।

- - - - - शब्दात्मायात्मककाव्यशरीरं संज्ञितानि वक्ष्यमाणश्लेषादि-

गुणदशकसमिध्यञ्जनव्यापाराणि - - - - ।

नाट्यशास्त्र(अभिज्ञान), अध्या २, पृ० २६६

४- चित्रकर्मप्रतिममलङ्कारगुणानिवेक्षणम् ।

बही, पृ० २६२

के बिना भी काव्य का अस्तित्व सम्भव है ।^१

मामह ने गुणों का अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन किया है । उन्होंने केवल तीन गुणों को स्वीकार किया है— माधुर्य, प्रसाद और जीव । ऐसा प्रतीत होता है कि मामह ने गुणों के सम्बन्ध में जो कुछ भी उल्लेख किया है, उसका कारण यही है कि उनके पूर्ववर्ती जानायाँ ने गुणों के सम्बन्ध में विचार किया है । यही कारण है कि मामह के काव्यालङ्कार में गुणों के स्पष्ट संज्ञा उपलब्ध नहीं होते हैं । माधुर्य, प्रसाद और जीव गुणों का आधार मामह की दृष्टि में अव्ययत्व, असमस्ताधेत्व, कर्णप्रियता, असमासत्व, अर्थबोधत्व तथा समासत्व है, क्योंकि माधुर्य और प्रसाद के सम्बन्ध में उनकी मान्यता यह है कि काव्य में इन दोनों गुणों की इच्छा रखने वाले कवियों के द्वारा अनेक समस्त पदों का प्रयोग नहीं किया जाता है । इसी के साथ उन्होंने मधुर काव्य उसे कहा है जिसमें अव्ययता होती है, किन्तु जिसमें अत्यन्त समस्त पदों का प्रयोग नहीं किया जाता है । उनकी दृष्टि में प्रसाद गुण से युक्त काव्य वह है जिसका अर्थ विद्वानों से लेकर स्त्रियों तथा बालकों तक के लिये भी बोधगम्य हुआ करता है ।^३ जीव गुण के सम्बन्ध में उनका कथन है

१- गुणान्ये तु न काव्ये किञ्चिदपीयति च महापुरुषो दृष्टान्तः ब्रह्मत्व-
प्रदर्शनायैवं हि प्रसादादीनां गुणबान्धुयुक्त्या व्यवहारः तद्विना काव्य-
रूपत्वमावात् । सुन्दरास्पदं तु शरीरमुपलक्षणासुपमाधन्तरेण तु ममत्वेन
काव्यमिति प्रकटीकृतमुपमादीनामलङ्कारत्वेन व्यवहारः ।

वही, पृ० ३२२

२- माधुर्यमभिवाच्यन्तः प्रसादं च सुमेधसः ।
समासवन्ति मूयांसि न पदानि प्रयुज्यते ॥

का० (मा०), २१६

३- अर्थे नातिस्मस्तार्थं काव्यं मधुरमिच्छते ।
वाचिब्रह्मणवावात्प्रतीतार्थं प्रसादवत् ॥

वही, २१३

कि काव्य में इस गुण का बाधान करने के लिये कवि अनेक पदों को समस्त रूप में प्रयुक्त करते हैं ।^१

मामह ने रीतियों के सम्बन्ध में कुछ गुणों का उल्लेख किया है जिससे गुणों और रीतियों के सम्बन्ध का कुछ सहकृत अवश्य प्राप्त होता है, यद्यपि उन्होंने स्पष्ट रूप से इन दोनों के सम्बन्ध का निरूपण नहीं किया है । उनके अनुसार यदि कोई रचना अपुष्टार्थयुक्त तथा वक्रोक्ति से रहित होती हुए भी प्रसन्नता, श्रुता और कोमलता (गुणों) से युक्त हो तो वह सामान्य वाक्य से उतनी ही भिन्न होती है, जितनी कि सामान्य रचना से सहकृत भिन्न होता है, क्योंकि सहकृत भुक्तिप्रेक्त होता है।^२ इसी प्रकार गौडीया रीति के सम्बन्ध में भी उन्होंने अग्राम्य, अर्थ, न्याय्य और अनाकुलत्व (गुणों) की ओर सहकृत किया है ।^३

दण्डी ने दस गुणों को वैदर्भमार्ग का प्राण माना है ।^४ दण्डी ने ही अग्रप्रथम रीतियों के साथ गुणों को सम्बद्ध किया है । वास्तव में गुणों

१- कैचिदोजोऽभिधित्यन्तः समस्यन्ति बहुन्यपि ।

यथा मन्दारकुसुमरेणुपिम्बरितालका ॥

वही, २१२

२- अपुष्टार्थमवक्रोक्ति प्रसन्नश्रु कोमलम् ।

भिन्नं भयमिवैदं तु कैवलं भुक्तिप्रेक्तम् ॥

वही, २१३४

३- अलङ्कारवदग्राम्यमर्थं न्याय्यमनाकुलम् ।

गौडीयमपि साधीयो वैदर्भमिति नान्यथा ॥

वही, २१३५

४- श्लेषः प्रसावः समता माधुर्यं सुहृत्पारता ।

अर्थव्यवितरुदारत्वमोजः कान्तिसमाधयः ॥

इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दस गुणाः स्मृताः ।

रक्षा विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौडवर्त्मनि ॥

काव्या, २१४१, ४२

का विवेचन ही उन्होंने वेदमें तथा गौड मार्गी के प्रसङ्ग में किया है । दण्डी को इन दस गुणों का सङ्केत भरत से ही प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने भी काव्य के दस गुणों का उल्लेख किया है ।

वामन ने भी भरत और दण्डी के द्वारा मान्य दस गुणों को स्वीकार कर लिया है, किन्तु गुणों के सम्बन्ध में वामन ने कुछ मौलिक तथ्यों पर भी प्रकाश डाला है । सर्वप्रथम उन्होंने ही गुणों और अलङ्कारों के भेद को स्पष्ट किया है । उनके अनुसार काव्य में शोभाधायक धर्म गुण कहलाते हैं^१ तथा उसमें अतिशयता को उत्पन्न करने वाले हेतु अलङ्कार कहे जाते हैं । काव्य के शोभाधायक धर्म होने के कारण ही वामन ने इन गुणों को नित्य माना है, क्योंकि इनके बिना काव्य में शोभा की उपपत्ति ही नहीं हो सकती है ।^२ वामन के अनुसार उस रचना को 'काव्यपाक' कहा जा सकता है जो स्फुट और सफल गुणों से युक्त हो । अभिप्राय यह है कि जिस रचना में गुणों का स्फुट और सफल प्रयोग नहीं रहता है उस रचना को 'पाक' से रहित माना जाता है । सुलभ और तिष्ठन्त पदों का संस्कार यदि इस प्रकार के गुणों से रहित हो, तो वह पाक की कोटि में आ ही नहीं सकता है और

१- काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः ।

का०सू०पृ०, ३।१।१

२- तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः ।

वही, ३।१।२

३- पूर्वं नित्याः ।। पूर्वं गुणा नित्याः । तैर्विना काव्य-
शोभानुपपत्तेः ।

वहा, ३।१।३ तथा वृत्ति

सहृदय बन उसके दूर भागते हैं। इसीलिये वामन ने उसी रीति को सर्वोत्तम माना है, जो सभी शब्द और अर्थगुणों से युक्त होती है। उन्होंने गुणों का विवेचन पहले बन्धगुणों के रूप में किया है। 'बन्ध' है उनका अभिप्राय पदरचना से है। यह बात इसी से स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने रीति को विशिष्ट पदरचना कहा है और इसकी व्याख्या करते हुए यह बताया है कि यह वैशिष्ट्य गुण रूप होता है। वामन की विशेषता इसमें है कि उन्होंने गुणों को शब्दगुण और अर्थगुण के भेद से दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया है। उनके शब्द और अर्थगुणों के नाम तथा उनकी सहृदयता तो समान है, किन्तु दोनों के लक्षणों में अन्तर है। उदाहरण के लिए प्रसादगुण को लिया जा सकता है। शब्द गुण के रूप में उन्होंने रचना के शैथिल्य को ही प्रसाद गुण माना है, किन्तु अर्थगुण के रूप में उन्हें प्रसाद गुण वहाँ मान्य है वहाँ अर्थ का वैमल्य हुआ करता है।

आनन्दवर्द्धन ने भी गुणों के सम्बन्ध में आनुगहिक रूप से विचार किया है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अलङ्कार और अलङ्कार्य के भेद की स्पष्ट

१- गुणास्फुटत्वसाकल्यं काव्यपाकं प्रचलते ।

वृत्तस्य परिणामेन स चाऽयमुपमीयते ॥

धुम्तिहसंस्काराचारं यत् विलष्टवस्तुगुणं ध्वेत् ।

काव्यं धृन्ताकपाकं स्याज्जुगुप्सन्ते जनास्ततः ॥

गुणानां दक्षतामुक्तो यस्यार्थस्तदपार्थक्यम् ।

दाहिमानि दशेत्यादि न विचारनाम वचः ॥

वही, ३।२।१५

२- विशेषो गुणात्मा । वही, १।२।८

३- शैथिल्यं प्रसादः । वही, ३।२।६

४- अर्थवैमल्यं प्रसादः । वही, ३।२।३

किया है। उनके अनुसार जहाँ पर रसादि अङ्ग रूप में रहते हैं, वहाँ उनकी अलङ्कारता होती है, किन्तु जब यही रस अथवा भाव अङ्गी हो जाते हैं, तब वहाँ अलङ्कार्य कहलाते हैं और तभी ध्वनि (काव्य) की आत्मा माने जाते हैं^१। इसी प्रसङ्ग में आनन्दवर्द्धन ने यह स्पष्ट किया है कि रसादि रूप अङ्गी अर्थ का अवलम्बन लेकर रहने वाले काव्य-धर्म गुण कहलाते हैं जो अनुष्यों के शीर्यादि गुणों के समान हैं। वाच्य-वाचक रूप में रहने वाले अर्थ और शब्द काव्य के अङ्ग माने जाते हैं। इन दोनों के आश्रित धर्मों को अलङ्कार कहा जाता है, जो (विभिन्न अङ्गों के शोभाधायक) कटक, कुण्डल आदि आभूषणों के समान हुआ करते हैं^२।

गुणों के प्रसङ्ग में आनन्दवर्द्धन ने एक और बात कही है जो वामन तथा दण्डी की मान्यताओं से नितान्त भिन्न है। वह यह है कि उन्होंने गुणों को सङ्घटन के आश्रित न मानकर रसादि के आश्रित माना है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि आनन्दवर्द्धन के अनुसार गुणों को (उपचार से) शब्दाश्रित स्वीकार कर लेने पर भी उन्हें अनुप्रासादि अलङ्कारों से भिन्न ही

१- तस्मादङ्गतत्वेन च रसादीनामलङ्कारता । यः पुनरङ्गी रसो भावो वा अकारमलङ्कार्यः स ध्वनेरात्मेति ।

ध्वन्या^१, २।५ वृत्ति

२- तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिणं ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥

ये तमर्थं रसादितदाणामङ्गिणं अवलम्बन्ते ते गुणाः शीर्यादिवत् ।
वाच्यवाचकतदाणान्वङ्गानि ये पुनस्तदाश्रितास्तेऽलङ्कारा मन्तव्याः
कटकादिवत् ।

वही, २।६ तथा वृत्ति

मानना पड़ेगा, क्योंकि अनुप्रास इत्यादि तो काव्य के ऐसे धर्म हैं जिन्हें शब्द और अर्थ की समानता नहीं रहा करती है, जबकि गुण, शब्द और अर्थ के ऐसे धर्म माने गये हैं, जिनसे व्यङ्ग्य विशेष की अभिव्यक्ति हुवा करती है । उस रूप आत्मा का धर्म होती हुए भी उन गुणों की शब्दों का धर्म उसा प्रकार स्वीकार कर लिया जाता है जिस प्रकार आत्मा के धर्म होती हुए भी शीर्षादि को शरीर के जाति मान लिया जाता है ।

गुणों के विवेचन में मम्मट ने आनन्दवर्द्धन और जमिन्वगुप्त के मतों का अनुसरण करते हुए वाचन के मत का लण्डन किया है, यद्यपि गुण-विवेचन में दण्डी ने वाचन और आनन्दवर्द्धन दोनों के हैं । काव्य में गुणों की जबत स्थिति मानकर उन्होंने वाचन के मत को बहुगुणीकर कर लिया है और उन्हें आत्मा के शीर्षादि गुणों के समान बहुगुणी रूप में रहने वाले उस के धर्म कहकर उन्होंने आनन्दवर्द्धन के मत का अनुसरण किया है । मम्मट की मोक्षिता इस बात में है कि आनन्दवर्द्धन ने दण्डी और वाचन के द्वारा मान्य सब गुणों को अस्वीकार करके केवल बोज, प्रसाद और माधुर्य नामक तीन गुणों को ही स्वीकार किया है, जब कि मम्मट ने मा इन्हीं तीनों

१- ननु यदि बहुषट्कानां गुणानां नाश्वस्तत्किमात्मन्ना एते परिकल्प्यन्ताम् ।

उच्यते — प्रतिपादितध्वेनामात्मन्नाम् । < < < अथवा भवन्तु शब्दाभ्या एव गुणाः, न ध्वेनामनुप्रासादितुल्यत्वम् । यस्मादनुप्रासाद-योपपत्तितापेक्षधर्मा एव प्रतिपादिताः । गुणास्तु व्यङ्ग्यविशेषाव-मात्रिणाव्यप्रतिपादनसमयेक्षधर्मा एव । शब्दधर्मत्वं ध्वेनामन्यावयवैऽपि शरीराश्रयत्वमिव शीर्षादीनाम् ।

वही, ३।६ वृष्टि

२- ये रसस्याहिगुणो धर्माः शीर्षादिव स्वात्मनः ।

उत्कर्षितवन्ती स्फुरत्तस्मिन्तस्यो गुणाः ॥

काप्र०, ८।६६

गुणों को स्वीकार करके दण्डी और वासन के द्वारा मान्य दस गुणों को न मानने का कारण भी स्पष्ट कर दिया है । उन्होंने स्वयं इस प्रश्न को उठाया है कि ये गुण तीन ही क्यों हैं, दस क्यों नहीं और साथ ही उन्होंने इसका उत्तर देते हुये बताया है कि (वासन द्वारा मान्य दस गुणों में से) कुछ तो इन्हीं तीन (भोज, प्रसाद और माधुर्य)में अन्तर्भूत हो जाते हैं, कुछ दोषों के परित्याग से उत्पन्न हो जाते हैं और कुछ अन्य हैं जो (गुण न रहकर) दोष बन जाया करते हैं ।

भोज में गुणों और अलङ्कारों के भेद-निरूपण में वासन के मत का अनुसरण किया है । वह काव्य में गुणयोग को उसी प्रकार अपरिहार्य मानते हैं जिस प्रकार काव्य में रस अपरिहार्य है; यद्यपि अलङ्कारों के सम्बन्ध में यह बात नहीं है, क्योंकि वे काव्य में अनित्य हुआ करते हैं । उनका कथन है कि काव्य में अलङ्कारों का परित्याग तो कभी कभी सम्भव भी हो सकता है, किन्तु रस और गुणों का परित्याग काव्य में सर्वथा असम्भव हुआ करता है। गुणों की उपादेयता तो उन्होंने यहाँ तक स्वीकार की है कि गुणयुक्त वाक्य में ही अलङ्कारसाहचर्य सम्भव है । इसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी

१- कुतस्त्रय एव न दश इत्याह—

केचिदन्तर्मेवन्त्येषु दोषत्यागात्परै श्रिताः ।

अन्ये भवन्ति दोषात्त्रुवचिन्न ततो दश ॥ वही, ८।७२

२- नित्यो हि काव्ये गुणयोग इव रसावियोगः ।

संस्क०, पृ० ३२८

३- कदाचिदलङ्कारयोगोऽपि त्यज्यते न तु रसावियोगो गुणयोगश्च व्यभिचारितसम्बन्धो इति ।

वही, पृ० ३३७

४- गुणवत्येव वाक्ये अलङ्कारयोगः - - - ।

वही, पृ० ३३२

काव्य में गुणों का सन्निवेश न हो तो उसे अलङ्कृत ही नहीं किया जा सकता है। वह गुणों और अलङ्कारों में कारण-कार्य भाव मानते हैं, क्योंकि प्रायः गुणों के द्वारा ही अलङ्कारों की उत्पत्ति होती है ।

मोक्ष गुणों को काव्य के साथ अभिन्न रूप से सम्बद्ध मानते हैं । इस विषय में उनकी निश्चित धारणा है कि अलङ्कार से युक्त होते हुये भी काव्य में यदि गुणों का अभाव हो तो उस काव्य में अव्यक्ता नहीं रह जाती है । अतः गुण और अलङ्कार के योग में से काव्य में गुणों का संयोग ही प्रधान है ।^२ इसी बात को उन्होंने अलङ्कारप्रकाश में इस प्रकार कहा है कि गुणोपादान और अलङ्कारयोग में गुणोपादान ही श्रेष्ठ है । गुणों तथा अलङ्कारों में विशेषता यही है कि काव्य में गुणों के उपादान के कुछ निर्धारित नियम रहते हैं जबकि अलङ्कारों का प्रयोग कवि की इच्छा पर निर्भर रहा करता है ।^३

मोक्ष ने गुणों का विभाजन तीन श्रेणियों में किया है— बाह्य, आन्तर और वैशेषिक ।^४ इनमें से शब्दाभित गुण बाह्य, अर्थाभित गुण आन्तर और दोनों होते हुये भी विशेष परिस्थितियों में गुण बन जाने वाले धर्म वैशेषिक कहलाते हैं ।^५ मोक्ष ने इसे एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया

१- गुणोर्हि गुणभूतौवालङ्काराः प्राय आरम्यन्ते । वही, पृ० ३३३

२- अलङ्कृतमपि आर्व्यं न काव्यं गुणवर्जितम् ।

गुणयोगस्तयोर्मुख्यो गुणालङ्कारयोगयोः ॥ वही, १/५६

३- तत्र गुणोपादानालङ्कारयोगयोगुणोपादानं गरीयः - - - अयमेव गुणालङ्कारयोर्विशेषः यद्गुणोपादानेनियमः, अलङ्कारयोगे तु कामचार इति ।
अ० प्र०, नवम प्रकाश, पृ० ३४०

४- त्रिविधाश्च गुणाः काव्ये भवन्ति कविसम्पत्ताः ।

बाह्याश्चाह्यन्तराश्च ये च वैशेषिका इति ॥ अ० प्र०, पृ० १७

५- बाह्या शब्दगुणास्तौ च आन्तरास्तवर्णसंज्ञयाः ।

वैशेषिकास्तु ते नूनं दीनत्वैऽपि हि ये गुणाः ॥ वही ।

है । किसी रमणी में कुल, वय, रूप, लावण्य आदि उसके बाह्य गुण हैं, शील, वैदग्ध्य, माहामाग्य, सोभाग्य आदि आन्धन्तर गुण हैं तथा दोष होते हुये भी आश्रयविशेष तथा अवस्थाविशेष आदि उपाधि से उत्पन्न होने वाले गुण वैशेषिक कहे जाते हैं । उदाहरण के लिए अमिन्व आदि धर्म (स्त्रियों में दोष होते हुये भी) बाराहगुणों में गुण बन जाया करते हैं, जैसे कि (अप्रिय होते हुये भी) सुगन्धित काष्ठ के बलने से उत्पन्न धूपपुष्प रुचि-कर ही प्रतीत होता है । मोक्ष में गुणों की सङ्ख्या बीबीस तक पहुँचा दी है ।

उपर्युक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि गुणों की सङ्ख्या को लेकर आचार्यों में पर्याप्त मतभेद रहा है । सर्वप्रथम भारत ने दस गुणों की कल्पना की थी, किन्तु परवर्ती आचार्यों ने गुणों की इस सङ्ख्या में परिवर्तन करते करते किसी ने दस, तो किसी ने तीन और किसी ने उनकी सङ्ख्या का

१- युवत्याः शरीरेषु त्रिविधास्तदधिनामादरातिशयहेतवो भवन्ति बाह्या भान्तरा वैशेषिकाश्च । तत्रान्वयायनयोरुपलावण्यादयो बाह्याः शील-वैदग्ध्यमाहामाग्यसोभाग्यादयश्चान्तराः । ये तु दोषा अप्याश्रयविशेषाद्युपाधिगुणात्वमाप्नोयन्ते ते वैशेषिका । यथोच्यते -

सामान्यासुन्दरीणां विप्रममावहह अविणञ्जीव्येन ।

धूमोज्ज्वलपञ्चडि बाहि बहुम ओसरदिदाकूणा ॥

(सामान्यसुन्दरीणां विप्रममावहत्यविनय स्व ।

धूमोज्ज्वलः प्रज्ज्वलितानां बहुमतः सुरभिदाकूणाम् ॥)

५०५०, नवम प्रकाश, पृ० ३४०-३४१

२- तत्र शब्दगुणाश्चतुर्विंशतिः । वही, पृ० ३४१

३- भारत, दण्डी, वामन ।

४- मायव, आनन्दवर्द्धन, मम्मट विश्वनाथ और शारदातनय।

विस्तार चौबीस^१ तक कर दिया। इसी अतिरिक्त शब्द और अर्थ के भेद से ये गुण दो प्रकार के भी मान लिये गये और मोक्ष ने तो उन्हें तीन प्रकार का कह डाला। बम्भट ने गुणों की सङ्ख्या के इस विवाद को यह कह कर समाप्त कर दिया कि गुण (वास्तव में तीन ही हैं) दश नहीं, क्योंकि दश गुणों में से कुछ का अन्तर्भाव तो इन्हीं तीनों गुणों में हो जाता है, कुछ दोषाद्वयानि से गुणात्वं प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जो (वस्तुतः गुण हैं ही नहीं अपितु) दोष हैं^२। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुये उन्होंने यह बताया है कि श्लेष्म, समाधि, उदारता और (बोधमिश्रित शैथिल्यात्मक) प्रसाद का अन्तर्भाव बोध में हो जाता है और पृथक्पदत्व बाधुर्य में तथा अव्यवहित प्रसाद में अन्तर्भूत हो जाती है। नागमिद रूप समता नामक गुण कहीं कहीं दोष बन जाता है। कष्टत्व और ग्राम्यत्व नाम के जिन धर्मों की गणना दोष के अन्तर्गत की गयी है उन (कष्टत्व और ग्राम्यत्व) का निराकरण कर देने से सौकुमार्य और कान्ति नामक गुण मान लिये जाते हैं। अतः एवं दश शब्दगुणों की कल्पना सर्वथा असाम्य है। इसीलिये बम्भट

१- मोक्षराज।

२- कुतस्त्रय एवं न दश इत्याह—

केचिदन्तर्भवन्त्येषु दोषात्प्राणात्परे श्रिताः ।

अन्ये भवन्ति दोषात्वं कुत्रचित् ततो दश ॥ का.प्र०, ८.७२

३- बहुनामपि यदानामेकपदवद्भासमानात्मा यः श्लेष्मः, यश्चारीश्वरौष्ठमरुपः

समाधिः, या च विकटत्वसदाणा उदारता, यश्चोबोभिश्रितशैथिल्यात्मा प्रसादः, तेणामोक्षस्यन्तर्भावः । पृथक्पदत्वरूपं बाधुर्यं महत्या साक्षादुपात्तम् । प्रसादेनाव्यवहितगुहीता । नागमिदरूपा समता अवबिदोषः ।

- - - कष्टत्वग्राम्यत्वयोर्दुष्टताभिधानात् तन्निराकरणेन अपारुष्यरूपं सौकुमार्यम्, बोधवत्यरूपाकान्तिश्च स्वीकृता । एवं न दश शब्दगुणाः ।

वही, वृत्ति

को वाचन-मन्मत वर्णगुण तथा शब्दों के दश गुण मान्य नहीं हैं ।^१

व्यङ्ग्य के द्वारा स्वीकार्य जोष, प्रसाद, बाधुर्गुणों की पृच्छभूमि में चित्त की विभिन्न वृत्तियाँ ही हैं, क्योंकि बीर रस में रहने वाली चित्त के विस्तार की हेतुभूत दीप्ति जोष है, सभी प्रकार के रसों तथा सभी प्रकार की रचनाओं में रहने वाली चित्त की व्याप्ति रूप वृत्ति प्रसाद गुण है और गृह्णार, करुण और शान्त रसों में उत्पन्न होनेवाली चित्तवृत्ति बाधुर्गुण है । इस विषय को विभिन्न गुणों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जायेगा ।

प्रायः सभी भाचार्यों के अनुसार जोष गुण करुण में हेय माना गया है, किन्तु प्रसाद और बाधुर्गुणों की उपादेयता करुण में सभी को मान्य है । प्रस्तुत प्रबन्ध का वर्णविषय करुण रस है, अतः उसमें उपादेय प्रसाद और बाधुर्गुणों के स्वरूप आदि पर एक विशिष्ट दृष्टि डाल लेना अप्रासङ्गिक न होगा ।

प्रसाद गुण

प्रसाद शब्द प्र पूर्वक 'सद्' धातु में घञ् प्रत्यय लगाकर बनता है । इसका अर्थ है— प्रसन्नता, स्वच्छता, प्राणवत्ता । इसी आधार पर उस काव्य को प्रसादगुणयुक्त कहा जाता है जिसके पठन अथवा श्रवण मात्र से ही चित्त प्रसन्न हो उठता है और इस चित्प्रसाद का कारण है— फटिति अर्थावबोध ।

१- तेन नार्थगुणा वाच्याः प्रीयताः शब्दगुणाश्च ये ।

बहो, ८/७३

परतः^१, मानह,^२ दण्डी,^३ ज्ञानन्दवर्द्धन,^४ कुन्ताक,^५ मौन,^६ मम्मट,^७

१- अथानुक्तो सुधैर्यत्र शब्दादर्थः प्रतीयते ।

सुखशब्दादर्थसंयोगात् प्रसादः परिकीर्त्यते ॥

नागशाठ, १६।१००

२- (क) माधुर्यमपि च-इन्तः प्रसाद-च सुमेधसः ।

समाख्यन्ति भूयांसि न पदानि प्रयुज्यते ॥

(ख) बाविश्वदहृगनामात्प्रतीतार्थं प्रसादवत् ॥

काव्य(मात्र), २।१,३

३- प्रसादवत् प्रसिद्धार्थमिन्दोरिन्दीवरश्रुति ।

तद्वत् तत्त्वां तनोतीति प्रतीतिसुभगं वचः ॥

काव्यात्र, १।४५

४- समर्पकत्वं काव्यस्य यत् स्मरसात् प्रति ।

स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रियः ॥

ध्वन्यात्र, २।२०

५- अवलोक्य-जिताकृतं कावित्वस्य समर्पणम् ।

रसवज्रोक्तिविषयं यत् प्रसादः स कथ्यते ॥

वर्गीक, १।३२

६- प्रसिद्धार्थवदत्वं यत् स प्रसादो निगमते ।

संस्क, १।६६

७- श्रुतिनाश्रयेण शब्दाद्युपेयार्थप्रत्ययो भवेत् ।

साधारणः, सग्राणां स प्रसादो गुणो मतः ॥

काव्यप्र०, ८।७६

विश्वनाथ^१ बादि बाधार्थी ने इसी लक्ष्य को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है । आनन्दवर्देन ने शब्द और अर्थ की स्वच्छता को प्रसाद माना है । यह गुण सभी रसों में और सभी प्रकार की रचनाओं में रहा क करता है क्योंकि यह मुख्य रूप से व्यङ्ग्यार्थ की अपेक्षा से ही व्यवस्थित माना गया है । प्रसाद गुण का महत्त्व ज्ञातलाते हुए आनन्दवर्देन ने स्पष्ट किया है कि जिस काव्य में प्रसाद गुण का अतिक्रमण हो जाता है, उसमें समासरहित पदों की रचना होती है और भी करुणा तथा विप्रलम्भ शृङ्गार रसों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है । इसके विपरीत मध्यम समासा सहस्रटना में भी यदि प्रसाद गुण का परित्याग न कर दिया जाय तो वह भी उपर्युक्त दोनों रसों की अभिव्यक्ति में समर्थ हो जाती है । इसका कारण यह है कि करुणा और विप्रलम्भ शृङ्गार अन्य रसों की अपेक्षा अधिक सुकुमार होते हैं, जत स्व उनमें शब्द और अर्थ की तनिक भी अस्वच्छता (अप्रसादता) उनकी गति को मन्थर कर

१- विश्वे व्याप्नोति यः दिप्रं शुक्लैर्नभिवानलः ॥

य प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनायुः ।

शब्दास्तद्व्यञ्जका अर्थबोधका वृत्तिमात्राः ॥

सा०६१, ८।७, ८

२- प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयोः । य च स्मरसाधारणी गुणः स्मररचना-
साधारणत्वं व्यङ्ग्यार्थपित्तैव मुख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः ।

ध्वन्या०, २।१० वृत्ति

३- प्रसादातिशये ह्यसमासापि सहस्रटना करुणाविप्रलम्भशृङ्गारो न
व्यनक्ति । तदपरित्यागे च मध्यमसमासापि न प्रकाशयति तस्मात्सर्वत्र
प्रसादोऽनुस्यूतः ।

वही, ३।६ वृत्ति

देती है । शीघ्र वर्णवर्णोप में प्रसाद गुण की उपादेयता को स्पष्ट करने के लिए अभिनवगुप्त ने एक दृष्टान्त दिया है । जिस प्रकार अग्नि लुही लकड़ी को तुरन्त ही पकड़ लेती है और जिस प्रकार स्वच्छ वस्त्र में बल शीघ्रता से फैल जाता है उसी प्रकार प्रसाद गुण सर्वत्र (सभी रसों में) शीघ्र ही व्याप्त हो जाता है^१ ।

माधुर्य गुण

माधुर्य गुण के लक्षण को भी भरत,^२ भामह,^३ इण्डी,^४ वामन,^५ वानन्वजिन,^६

१- समर्पकत्वं सम्यगर्पकत्वं हृदयसंवादेन प्रतिपत्तुं प्रति स्वात्मावेक्षेन व्यापारकत्वं शुष्ककाष्ठाग्निदृष्टान्तेन । ककुषणीदकदृष्टान्तेन च तदकासुष्यं प्रसन्नत्वं नाम स्मरसाक्षात् गुणः । उपवारासु तथापि व्यहृयेऽर्थे यच्छब्दाद्यर्थोः समर्पकत्वं तदपि प्रसादः ।

वही (लीचन), २।१०

२- ककुषो यत्कृतं काव्यमुक्तं वापि पुनः पुनः ।

नोद्वेययति तस्मादि तन्माधुर्यमुदाहृतम् ॥

नाटशा०, १६।१०३

३- प्रथमं नातिसमस्तार्थं काव्यं कथुरभिष्यते ।

का०(भा०), २।३

४- कथुरं रसम् वापि वस्तुन्यपि रसस्थितिः ।

येन भाषन्ति धीमन्तो कथुनेव कथुरताः ॥

काव्या०, १।५६

५- पुण्यपदत्वं माधुर्यम् ।

का०सू० पु०, ३।१।२०

उचितवेचित्र्यं माधुर्यम् ।

वही, ३।२।१०

६- ब्रह्मणो रसः कथुरः परः प्रज्ञावनो रसः ।

तन्मयं काव्यमस्ति माधुर्यं प्रतितिष्ठति ॥

ध्वन्या०, २।७

मौज,^१ मम्मट,^२ विश्वनाथ^३ तथा शारदासन^४ ने अपने अपने ढङ्ग से प्रति-
पादित किया है। मम्मट और कविराज विश्वनाथ ने माधुर्य गुण के स्वरूप
को भी स्पष्ट किया है। इन दोनों वाचायों के अनुसार अपने शिर पर
स्थित अपने-अपने वर्ण के अन्तिम वर्ण से युक्त, टवर्ण को होंडकर शेष स्पष्ट
वर्ण, इस्व रकार, णकार तथा असमासा यथा अल्पसमासा रचना माधुर्य
में व्यक्त हुवा करती है।

माधुर्य गुण में विद्यमान प्रतीति ही जाता है, जिसके कारण
एक विशेष प्रकार के वाङ्मय की अनुमति होने लगती है। आनन्दवर्द्धन के अनु-
सार यह विच्छृति, सम्भोग गृहगार, विप्रसम्भ गृहगार और करुणा में क्रमशः

१- वा पृथक्पदता वाक्ये तन्माधुर्यमिति स्मृतम् ।

सं०क०, १।६८

२- वाङ्मयकत्वं माधुर्यं गृहगारं कृतिकारणम् ॥

का०प्र०, ८।६८

३- विच्छृतीभावमयो गृहादो माधुर्यमुच्यते ।

सा०द०, ८।२

४- विच्छृवणात्तात्प्राङ्मादो माधुर्यमिच्यते ।

मा०प्र०, ४।४

५- (क) शुद्धिं वर्णान्त्वगाः स्पष्टां षट्बर्णा रणी तसु ।

कृत्तिमेव्युत्तिर्वा माधुर्यं षटना तथा ॥

का०प्र०, ८।७४

(ख) शुद्धिं वर्णान्त्वर्णान युक्ताष्टठडान्विता ।

रणी तसु च तस्यवर्णान वर्णाः कारणात्ता गताः ।

कृत्तिरल्पकृत्तिर्वा मुरा रचना तथा ॥

सा०द०, ८।३, ४

उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है^१। अभिनवगुप्त ने इसी को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सम्मोह भृङ्गार से मधुरतर होता है विप्रलम्भ भृङ्गार और मधुरतम है करुण^२। मम्मट और विश्वनाथ इन दोनों आचार्यों ने शान्त रस में भी माधुर्य गुण की व्यञ्जकता को स्वीकार किया है। वेद केवल यह है कि मम्मट ने करुण, विप्रलम्भ और शान्त में उत्तरोत्तर माधुर्य की व्यञ्जकता को स्वीकार किया है,^३ जब कि विश्वनाथ ने माधुर्य को क्रमशः सम्मोह भृङ्गार करुण, विप्रलम्भ भृङ्गार और शान्त रस में अधिकाधिक व्यञ्जक माना है।

करुण रस में माधुर्य गुण की व्यञ्जकता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

कलिपहिक्तरनेकशस्त्रया गुणकृत्ये धनुषी नियोजिता ।
विरुतेः करुणास्वनेरियं गुरुशोकानुरोदितोर्वमात्^४ ॥

यहाँ पर मदन-दहन के अनन्तर रति के विलाप का वर्णन है। महा-
कवि कालिदास ने शोकविह्वला रति के लिये सम्पूर्ण प्रकृति को ही शोकाकुल

१- भृङ्गारे विप्रलम्भात्ये करुणी च प्रकर्णवत् ।

माधुर्यमार्द्रतां याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥

ध्वन्या०, २।८

२- सम्मोहभृङ्गारान्मधुरतरो विप्रलम्भः, ततोऽपि मधुरतमः करुण इति ।

वही, (टीका)

३- करुणी विप्रलम्भे तच्चान्ते यातिशयान्वितम् ।

का०प्र०, ८।६६

४- सम्मोहे करुणी विप्रलम्भे शान्तेऽधिकं क्रमात् ।

सा०द०, ८।२

५- कु०सि०, ४।१५

बना दिया है। पति के विधोग में विलसती हुई रति कामदेव का स्मरण करते हुए कहती है कि जिस बलिपट्टिक को आप प्रत्यङ्गा के रूप में अपने (पुष्प) धनुष् पर चढ़ाया करते थे, वह भी मुझ बलिशोकाकुला का अनुकरण करती हुई कलङ्गा स्वरों में विलाप कर रही है।

यहाँ पर विरहव्यथिता रति के द्वारा सम्पूर्ण प्रकृति को शोकाकुल देखने में महाकवि ने मानवस्वभाव का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्य में प्रयुक्त 'पट्टिक' शब्द में ककार और उची के पञ्चम वर्ण 'ङ' का प्रयोग तथा 'गुणाकृत्ये' 'कलङ्गास्वनेरिय' और 'गुरुशोकान्' पद्यों में लघु रकार और णकार का प्रयोग हुआ है तथा इसमें अत्यल्प समासों का प्रयोग है। अतः एक उपर्युक्त पद्य में माधुर्य गुण का समावेश अत्यन्त उत्कृष्ट रूप से हुआ है जो निम्न के प्रवीक्षण के अर्थात् अनुकूल है।

रीति-विवेचन

रीति का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है, जितना बलङ्कारशास्त्र का। रीति के नाम और उसकी सङ्ख्या के सम्बन्ध में आचार्यों में मतविभिन्न्य मौल रहा हो, किन्तु काव्य में उसकी सचा किसी न किसी रूप में सभी आचार्यों को स्वीकार्य थी। भरत ने इसी के लिये प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है, उद्भट और वम्भट ने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है, बण्डी तथा कुन्तक ने इसी को मार्ग कहा है, आनन्दवर्द्धन ने इसका परिचय सङ्घट्टना नाम से दिया है तथा वायन, रुद्रट आदि आचार्यों ने इसी को रीति नाम से अभिहित किया है। इस प्रकार प्रवृत्ति, वृत्ति, मार्ग, सङ्घट्टना तथा रीति शब्द एक ही अर्थ (काव्य-शैली) में प्रयुक्त हुये हैं, किन्तु राजशेखर ने इन सबमें परस्पर भेद किया है। उनके अनुसार वेगविन्यासक्रम प्रवृत्ति है, विलासविन्यासक्रम वृत्ति है और वचनविन्यासक्रम रीति है। वृत्तियों के सम्बन्ध में दो परम्परायें

१- सत्र वेगविन्यासक्रमः प्रवृत्ति, विलासविन्यासक्रमो वृत्तिः, वचनविन्यासक्रमो रीतिः।

काव्यी०, अध्याय ३, पृ० २५

है । इनमें एक परम्परा भारतमुनि की है, बिनके अनुसार वृत्तियाँ चार होती हैं— सात्वती, केलिकी, चारम्टी और भारती । इनकी उपयोगिता दृश्यकाव्य में ही होती है । दूसरी परम्परा बलहकारवादियों की है जो अनुप्रास वाचि की ही वृत्ति कहते हैं । अनुप्रास के तीन भेदों के आधार पर ही उपनागरिका, परुणा और कोमला नामक वृत्तियों की कल्पना की गयी है । ज्ञानन्वबद्धेन ने भरत तथा उद्भट द्वारा मान्य इन सभी वृत्तियों को स्वीकार किया है, किन्तु उन्होंने भरतसम्मत सात्वती चादि वृत्तियों को ज्येष्ठ तथा उद्भटसम्मत उपनागरिका चादि वृत्तियों को शब्दगत माना है ।

- १- ब्रह्मगर् चैव शास्त्रे च वृत्तिः स्यात् केलिकीति वा ।
 सात्वती नाम वा ज्ञेया वीररौद्राद्भुताश्रया ॥
 भयानके च कीमत्तै रौद्रे चारम्टी भवेत् ।
 भारती चापि विज्ञेया कुरुणाद्भुतश्रया ॥

ना०शा०, २०।६२-६३

- २- शृणाम्या रेफसंयोगेष्टवर्गेण च योजिता ।
 परुणा नाम वृत्तिः स्याद्ब्रह्मव्यापिश्व संयुता ॥
 स्वरूपसंयोजयुतां बुद्धिं वर्गान्त्वयोजिभिः ।
 स्पर्शयुतां च मन्यन्ते उपनागरिकां बुधाः ॥
 हेतुवर्गवैवायोनं ग्रथितां कोमलात्यया ।
 ग्राम्या वृत्तिं प्रशंसन्ति काव्येष्वाद्भुतबुद्धयः ॥

का०शा०सं०, १। ६, ८, १०

- ३- शब्दतत्त्वाश्रयाः काश्चिदर्थतत्त्वमुच्यतेऽपराः ।
 वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन् काव्यतत्त्वज्ञे ॥
 अस्मिन् व्यङ्ग्यव्यङ्ग्यमात्रविवेचनमये काव्यतत्त्वज्ञे ज्ञाते सति वाः काश्चित्प्रसिद्धा उपनागरिकायाः शब्दतत्त्वाश्रया वृत्तयो वाश्चार्थतत्त्वसम्भवाः
 केलिनवाचयस्ताः सम्यग्रीतिमववीक्ष्यतरन्ति ।

ध्वन्या०, ३।४७ तथा वृत्ति

बम्भट ने भी वृत्तियों को स्वीकार किया है, किन्तु उनके अनुसार वृत्ति रस-विषयक एक ऐसा व्यापार है, जो निश्चित वर्णों के आश्रित रहा करता है।^१ इस प्रकार बम्भट ने परोक्ष रूप से उद्भट के ही सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने भी अनुप्रास-भेद के ही आधार पर वृत्ति-भेद की कल्पना की है। बम्भट के 'नियतवर्णगत' पद का अभिप्राय है कि विशिष्ट वृत्ति कुछ विशिष्ट वर्णों पर आश्रित रहकर ही रसामिव्यक्ति में सहायक हुआ करती है। बामन ने रीति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था।^२ यही कारण है कि प्रवृत्ति, वृत्ति, मार्ग और सङ्कष्टना की अपेक्षा रीति शब्द शैली के अर्थ में विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गया है।

रीति शब्द गमनार्थक रीहू धातु से बनता है। इसका अभिप्राय है कि बिड़े आधार मानकर चला जाये जैसा जिस पर चला जाये वही रीति है।^३ मानव स्वभाव में भिन्नता एक भौतिक धर्म है। प्रत्येक मनुष्य की प्रवृत्ति भिन्न हुआ करती है। यह भिन्नता देश-भेद से और भी वृद्धिपत्ती होती जाती है। फलतः एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों में भी भाषामिव्यक्ति में पर्याप्त अन्तर दिखाई पड़ता है, जैसे स्थानविशेष के निवासियों के सम्भाषण में जो लीङ्गमार्ग और लालित्य रहता है, उससे पुष्कं अन्य स्थान के निवासियों के सम्भाषण में वह लीङ्गमार्ग उपलब्ध नहीं होता है। देशभेद के कारण शैली

१- वृत्तिर्नियतवर्णगतो रसविषयो व्यापारः ।

का०प्र०, ६।७६ वृत्ति

२- रीतिरात्मा काव्यस्य ।

का०सू०, १।२।६

३- वेदमार्गिकृतः पन्थाः काव्ये मार्ग इति स्मृतः ।

रीहू गताविति धातोः सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते ॥

स० क०, २।२७

में जो परिवर्तन हो जाया करता है, उसकी ओर जाण ने भी सहकृत किया है । उनके अनुसार देश के उच्चांग के कवियों की भाषा श्लेषप्रधान हुआ करता है, पश्चिम के कवियों में केवल अर्थ की ही प्रधानता रहती है (उनमें अलङ्कार और शब्दबन्ध पर विशेष बल नहीं रहता है), दक्षिणात्य कवियों में उत्प्रेक्षा का प्रधानता रहती है और गौडीय कवियों में केवल अन्तरा-हन्सर रहा करता है ।

अलङ्कारशास्त्र के रचयिताओं में देशभेद के आधार पर शैली भेद का सहकृत सर्वप्रथम भारत के नाट्यशास्त्र में उपलब्ध होता है । भारत ने शैली के लिये प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है । इस शब्द के प्रयोग में उनका आधार सम्भवतः तत्त्व देशों के निवासियों का स्वभाव है जिसके कारण ही उनकी बोलचाल तथा लेखनशैली में एक विशेषता दिखाई पड़ती है । उन्होंने चार प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, — जावन्ती, दक्षिणात्या, बौद्धमागधी और पाञ्चाली, जिनका सम्बन्ध क्रमशः पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर से है । मानव ने भी दो रीतियों का उल्लेख किया है— वैदर्भी तथा गौडी; यद्यपि वह स्वयं वैदर्भी

१- श्लेषप्रायमुदीच्येणु प्रतीच्येच्यर्थावकाशम् ।

उत्प्रेक्षा दक्षिणात्येषु गौडचरदारहन्सरः ॥

सुब०, ११७

२- पुण्यिष्यां नानादेशैः समाशाखावार्ताः स्थापयतीति प्रवृत्तिः ।

नाट्यशा०, १०१३, पृ० २१६

३- चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्यप्रयोगतः ।

जावन्तीदक्षिणात्या च पाञ्चाली बौद्धमागधी ॥

वही, १३१३२

को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। उनके अनुसार इन दोनों में कोई भेद ही नहीं रहता है। एक ही रीति के दो पुष्प नाम नतानुगतिक-न्याय से दे दिये गये हैं।^१ मामह की मान्यता है कि गौडीया रीति ही अलङ्कारवती, अग्राम्य और उपयुक्त अर्थवती होने से ग्राह्य हो जाया करती है। वैदर्भी का पुष्प रूप से कोई अस्तित्व है ही नहीं।^२ दण्डी ने भी काव्यशेखरी के सम्बन्ध में विभिन्न मार्गियों का उल्लेख किया है। दण्डी के अनुसार ये मार्ग हैं— विदर्भ और गौड।^३ उन्होंने ही सर्वप्रथम इन मार्गों का सम्बन्ध गुणों के साथ स्थापित किया और यह प्रतिपादित किया कि कौन सा गुण वैदर्भी मार्ग में उपलब्ध होता है तथा कौन सा गुण गौड मार्ग में उपलब्ध नहीं होता है। उनके अनुसार वैदर्भमार्ग के प्राणामृत दस गुण हैं, जब कि गौड मार्ग में प्रायः इन गुणों का अभाव रहा करता है।^४ उद्भट ने इसी रचना शैली को उपनागरिका इत्यादि नामों से सूचित किया है।^५

- १- गौडीयविदमेतत्तु वैदर्भमिति किं पुष्पम् ।
नतानुगतिकन्यायान्नानात्वेयमपेक्षाम् ॥ काठ(माठ), १।३२
- २- अलङ्कारवदग्राम्यमर्थे न्याय्यमनाकुलम् ।
गौडीयमपि साधीयो वैदर्भमिति नान्यथा ॥ वही, १।३५
- ३- अस्त्येको गिरा मार्गः सूक्ष्मेवः परस्परम् ।
तत्र वैदर्भगौडीयो वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरो ॥ काव्याठ, १।४०
- ४- श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुसमारता ।
अर्थव्यक्तिलक्षणात्त्वमोवःकान्तिसमाधयः ॥
इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दसगुणाः स्मृताः ।
रचा विपर्ययः प्रायो दुश्यते गौडवर्त्तनि ॥ वही, १।४१, ४२
- ५- काठसाठ, १।६, ८, १०

काव्य के आत्म तत्त्व को पहचानने की दृष्टि सर्वप्रथम बामन ने की थी । उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है^१ उनके अनुसार विशिष्ट पदों की रचना ही रीति है^२ । विशिष्ट शब्द से उनका अभिप्राय है ऐसे पद, जिनकी आत्मा गुण है^३ । इससे यह स्पष्ट है कि बामन ने रीति का आधार गुणों को माना है । उनके अनुसार वैदर्भी रीति वह है जिसमें सभी गुण विद्यमान रहते हैं^४; गौडीया रीति वह है जिसमें शीघ्र और कान्ति नामक गुण रहा करते हैं^५ तथा पङ्कजासी रीति उसे कहते हैं जो माधुर्य और सुकुमार गुणों से उपपन्न हुआ करता है । आनन्दवर्द्धन ने रीति के लिये सङ्घटना शब्द का प्रयोग किया है । उनके अनुसार गुणों का आत्म लेकर रहने वाली सङ्घटना रसों को अभिव्यक्त करती है । इस प्रकार सङ्घटना को गुणान्वित मानने में आनन्दवर्द्धन ने बामन के मत को ही स्वीकार किया है । आचार्य विश्वनाथ के अनुसार भी सङ्घटना और रीति एक ही तत्त्व के दो नाम हैं । सङ्घटना रसाभिव्यक्ति की निमित्त तथा रसमावादि की उपकर्त्री

१- काव्यसूत्र-१।२।६

२- विशिष्टपदरचना रीतिः । वही, १।२।७

३- विशेषणी गुणात्मा । वही, १।२।८

४- समग्रगुणा वैदर्भी । वही, १।२।११

५- शीघ्रः कान्तिमयी गौडीया । वही, १।२।१२

६- माधुर्यशीकुमार्यपिपन्नापाङ्कजासी । वही, १।२।१३

७- गुणान्वित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन् व्यनक्ति सा ।

रसान्, - - - - - ॥
ध्वन्या०, ३।६

है । गुण और अलङ्कारों की मांति रीतियाँ भी काव्य में उत्कर्ष का आधान करने वाली हुआ करती हैं ।

रीति विषयक उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मामूली तथा बग़ैर ने केवल दो (वैदर्भी और गौड़ी) रीतियों को ही स्वीकार किया था, किन्तु कालान्तर में रीतियों की संख्या में वृद्धि होती गयी और उसकी संख्या इस तक पहुँच गयी । वामन, कुन्तक, आनन्दवर्द्धन तथा बम्भट ने इनकी संख्या तीन बानी है । रुद्रट, शारदातनय तथा

१- पदसङ्घटना रीतिरङ्गसंस्थाविशेषावत् ।

उपकर्त्री रसादीनां, - - - - - ॥

सा०५०, ६१२

२- उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणात्तलङ्काररीतयः ॥

बहो, २१३

३- सा त्रैभा वैदर्भी गौडीया पाञ्चाली चेति ।

का०सू०, २१२।६

४- सम्प्रति तत्र ये भागाः कविप्रस्थानहेतवः ।

सुसुमारो विवित्रश्च मध्यमश्चोमयात्मकः ॥

ब०बी०, २१२४

५- असमासा समासेन मध्यमेन च सुणिता ।

तथा दीर्घसमासेति त्रिभा सङ्घटनीयिता ॥

ध्वन्या०, ३।५

६- बाधुर्यव्य-कैर्बर्णीरूपनागरिकोच्यते ।

शौचः प्रकाशकैस्तैस्तु परुणा कोमलाऽपरः ।

का०प्र०, ६।८०

७- पाञ्चाली साटीया गौडीया चेति नामतोऽभिहितः ।

सुसुमयायतविरचनसमासमेवाविस्तव ॥

का०(रु०), २।४

८- रीतिवचनविन्यासक्रमः साऽपि चतुर्विधा ।

तत्र वैदर्भीपाञ्चालसाटगौडविभागतः ॥

मा०प्र० १, ५०११

विश्वनाथ^१ ने वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली तथा लाटी नामक चार रीतियों को स्वीकार किया है। भोज^२ ने इन्हीं चार रीतियों में ब्रावन्ती तथा मागधी को मिलाकर उसकी बहुव्याख्या कर दी है। इन सभी भेदों में ये वस्तुतः केवल वैदर्भी, गौडीया तथा पाञ्चाली नामक तीन ही रीतियाँ ग्राह्य हुईं, क्योंकि इनका स्वरूप स्पष्ट है — वैदर्भी असमस्त पदों वाली है, गौडीया समस्त पदों वाली होती है तथा पाञ्चाली मिश्रित पदों वाली होती है। इनके अतिरिक्त लाटी, मागधी तथा ब्रावन्ती भेदों में परस्पर इतना स्वरूप-साम्य है कि इन तीनों का भेद स्पष्ट नहीं हो सकता है। अतः केवल वैदर्भी, गौडीया तथा पाञ्चाली यही तीन रीतियाँ स्थिर रह सकें।

अब यहाँ पर प्रसङ्गप्रसक्त करुण रस के सम्बन्ध में उपयुक्त रीति पर विचार किया जायगा। आचार्यों ने बार्हता की मात्रा करुण रस में अधिक स्वीकार की है^३। मार्मिक तथा करुण प्रसङ्गों में मानव-चित्तवृत्ति इसी प्रवणशीलता के कारण विरौप स्थिति में पहुँच जाती है, फलस्वरूप बहुदय-हृदय प्रवीण होकर अनायास ही अनु के रूप में नेत्रों के मार्ग से प्रवाहित होने लगता है। अतिसय कोमल स्वभाव वाले ऐसे करुण रस की अभिव्यञ्जना के

१- - - - सा पुनः स्वाञ्चतुर्विधा ॥

वैदर्भी चाथ गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा ।
सा०द०, ६।१, २

२- वैदर्भी चाथ पाञ्चाली गौडीयाबन्तिका तथा ।
लाटीया मागधी चेति गौडी रीतिर्निगमते ॥
सा०क०, २।२८

३- बाह्वावकत्वं माधुर्यं बहुवारं वृत्तिकारणम् ॥
करुणो विप्रसङ्गे तज्ज्ञानो चातिसयान्वितम् ।
सा०प्र०, ८।६८, ६९

४- स्वादः काव्यार्थसम्भेदादात्मानन्दसमुद्भवः ।
विकासविस्तरणोपविशोपैः सः चतुर्विधः ॥
सा०स्यादुत्तमयोत्कर्षकैरुपगानां त एव हि ॥
सा०क०, ४।४३, ४४

तिर कोमलपदावली तथा माधुर्यगुणोपेत रीति का ही प्रयोग अपेक्षित है, जिससे उस रस की पूर्ण अभिव्यक्ति हो सके तथा उसके आस्वाद-प्रवाह में व्यवधान न प्रतीत हो। अतः कुरुणा रस की अभिव्यक्ति में वैदर्भी रीति को ही उपयुक्त कहा गया है। इसका कारण यह है कि अपने सरल रूप के कारण वैदर्भी रीति कुरुणा रस को सहजतया स्पष्ट कर देती है।

वैदर्भी रीति

वैदर्भी रीति की मान्यता मानह और दण्डी से प्राचीन है। इसका प्रमाण दण्डी की वह उक्ति है जिसके अनुसार मुख्यतया दो मार्ग - सम्प्रदाय चलते आ रहे थे, किन्तु कविमेद से इसके अनेक अन्तर प्रमेद माने जाने लगे थे। जिस प्रकार वंश और वृक्ष के माधुर्य में अन्तर होता है, किन्तु उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती है, उसी प्रकार गीठ तथा विदर्भ मार्गों के उपमेदों में स्थित महान् भेद का वर्णन सर्वथा असम्भव है।

शारदासनय ने नागपुर आदि विदर्भ प्रदेश में प्रचलित रीति को वैदर्भी रीति कहा है। अपने सरल तथा स्पष्ट स्वरूप के कारण वैदर्भी रीति प्रारम्भ से ही अत्यन्त आदर प्राप्त करती रही है। आनन्दवर्देन ने तो वैदर्भी रीति का अनुसरण करने वाले रससाहित्यचिन्तक कालिदास को 'महाकवि' की

१- वैदर्भीपाञ्चास्यो प्रेषसि कुरुणे नयानकाङ्क्षुतयोः ।

का०(रु०), १५/२०

२- इति मार्गत्रयं भिन्नं तत्स्वरूपनिरूपणात् ।

तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुं प्रतिकविस्यताः ॥

इत्युत्पीरगुहादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत् ।

तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते ॥

काव्या०, २।२०१, २०२

३- नागपुरादिविदर्भदेशः ।

मा०प्र०, पृ० १३०

उपाधि दे जाती है।^१ नैषधीचरित में भीष्म ने स्तेय बलह्वार के माध्यम से वैदर्भी रीति की प्रशंसा उन्मुक्त कण्ठ से की है।^२ दमयन्ती के पदा में उनके कथन का अभिप्राय यह है कि वह विदर्भराजनन्दिनी धन्य है, जिसने अपने उदार गुणों से निषध देश के राजकुमार (नल) को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। जब जितेन्द्र्य होते हुए भी नल दमयन्ती की ओर आकृष्ट हो गया तब उस चन्द्रिका की क्या प्रशंसा की जाये जो, जैसे उस धीर-गम्भीर सागर को भी आन्दोलित कर देती है। वैदर्भी रीति के पदा में इसका अभि-प्राय यह होगा कि जिस प्रकार चन्द्रिका प्रक्षान्त महासागर को भी आन्दोलित कर दिया करती है, उसी प्रकार माधुर्ये आदि गुणों के कारण वैदर्भी रीति जब साधारण पाठक को लगे भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है तब सङ्ख्य पाठकों का तो कहना ही क्या है। अतः यह वैदर्भी रीति ही श्रेष्ठ है। बिल्हरा ने भी वैदर्भी का गुणगान किया है। वैदर्भी रीति का आविर्भाव उत्कृष्ट और उत्तु काव्य की रचना करने में निपुण तथा पुण्यात्मा कवियों में ही होता है। यह वैदर्भी रीति कानों को आनन्द देने वाली है, कण्ठ की अनप्रवृष्टि है, वाणी के विलास का बन्ध-स्थान है और पदों की कविता में व्योक्ति स्थान प्राप्त कराकर उनके सौन्दर्य में वृद्धि करने वाली है।^३

१- येनास्मिन्वतिविचित्रविपरम्पराबाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो

विजाः पञ्चणाः वा महाकवय इति गण्यन्ते ।

ध्वन्या०, २।६ वृत्ति

२- धन्यासि वैदर्भि गुणोत्तदार्यया समाकृत्यत नैषधीऽपि ।

स्तः स्तुतिः का सत्तु चन्द्रिकाया यदभिव्यक्त्युत्तरतीकरोति ॥

मे०च०, ३।२२६

३- अनप्रवृष्टिः श्रवणाश्रुतस्य सरस्वतीविभ्रमबन्धनमृषिः ।

वैदर्भीरीतिः कृतिनामुदेति सौभाग्यलाभप्रतिभुः पदानाम् ॥

वि०च०, २।६

सर्वप्रथम दण्डी ने ही रीति और गुण के सम्बन्ध को प्रकट किया था । उन्होंने दश काव्यगुणों को स्वीकार किया था । उनके अनुसार यही दशों गुण वैदर्भी रीति के प्राणभूत तत्त्व हैं । वैदर्भी रीति का स्वरूप इन्हीं दशों गुणों की समष्टि से सम्भव है ।^१ बामन ने वैदर्भी रीति को समग्रगुणा कहा है । उनके अनुसार वैदर्भी रीति प्रसादादि समस्त गुणों से युक्त और दोष की मात्रा से रहित वीणा के शब्द के समान मनोहारिणी हुवा करती है ।^२ जो कवि वैदर्भी रीति का चाव्य नहीं ग्रहण करता है, उसकी वाणी सुन्दर तथा वक्तृकारपूर्ण अर्थ से युक्त और शब्दशास्त्र पर पूर्ण अधिकार रहने पर भी सुभास्यन्दिना नहीं हो सकती है ।^३ अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की भाँति रुद्रट ने भी बसमासा पदों वाली वृत्ति को वैदर्भी नाम की रीति माना है।^४

१- श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुसमारता ।

अर्थव्यक्तिरुदारत्वमौजःकान्तिसमाधयः ॥

इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः ।

एषा विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौडवर्त्मनि ॥

काव्या^१, १।४१, ४२

२- समग्रगुणा वैदर्भी ।

वस्तुष्टा दोषमात्राभिः समग्रगुणानुष्मिता ।

विष्वक्वीस्वरसौभाग्या वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥

काव्यसूत्र १।२।११

३- सति वक्तारि सत्यर्थे सति शब्दानुशासने ।

वस्ति तन्न विना येन परिश्रमति बाह्वक्षु ॥

काव्यमी^१, ५, पृ० ५२

४- आख्यातान्धुपसर्गैः संसृज्यन्ते कदाचिदर्थाय ।

वृत्तैरसमासाया वैदर्भी रीतिरेव ॥

का^१(रु०), २।६

इसमें कभी-कभी एकाध समस्त पदों का प्रयोग भी किया जा सकता है । यह रीति श्लेष आदि दश गुणों से युक्त, द्वितीय वर्ग के वर्णों से निबद्ध तथा स्वल्प प्रयास से उच्चारित होने वाले शब्दबन्धन वाली होती है । जानन्दबर्देन ने भी असमासा सङ्घटना को स्वीकार किया है । असमस्तपदों वाली इस सङ्घटना को वामन आदि ने वैदर्भी रीति नाम से अभिहित किया है । जानन्दबर्देन के अनुसार सङ्घटना वर्ण्यविषय तक ही सीमित नहीं रहती है। यद्यपि नियमानुसूल असमासा सङ्घटना विप्रतम्य ऋग्वार और करुण को अभिव्यक्त करने में समर्थ होती है तथापि कभी-कभी रौद्र आदि रसों में भी वक्ता और वाच्य के वैशिष्ट्य से असमासा सङ्घटना का प्रयोग देला जाता है। इसी प्रकार कभी-कभी बोधित्य के कारण ऋग्वार आदि कोमल रसों में समासबहुला (गौडीया रीति) का प्रयोग किया जाता है । इस प्रसङ्ग में जानन्दबर्देन द्वारा उद्धृत दो पद्य द्रष्टव्य हैं । निम्नलिखित पद्य ऋग्वार रस से सम्बद्ध हैं—

अनवरतनयनजलनिपतनपरिशुण्णितपत्रलेखं ते ।

करतलनिगण्णाम्बले वदनमिदं कं न तापयति ॥^१

यह मानवती नायिका को मनाने के लिये नायक की वाटुकि है । यहाँ पर ऋग्वार का प्रकरण होने के कारण समासरहित पदों वाली सङ्घटना (वैदर्भी रीति) का प्रयोग होना वाञ्छित, किन्तु वक्तु-बोधित्य से यहाँ

१- असमस्तैकसमस्ता युक्ता दशभिर्गुणैश्च वैदर्भी ।

वर्गद्वितीयबहुला स्वल्पप्राणादारा च सुविधेया ॥

सा०६०, ६।३ वृत्ति

२- असमासा समासेन मध्यमेन च मुणितता ।

तथा दीर्घसमासेति त्रिधा सङ्घटनोदिता ॥

ध्वन्या०, ३।५

३- वही, ३।६ वृत्ति

‘जनवरतनयनवतनिपतनपरिमुणितपत्रैर्ल’ पद में दीर्घ समास होते हुए भी बहुभार रस के आस्वादन में कोई व्यसधान उपस्थित नहीं होता है ।

इसी प्रकार वैष्णोसंहार का निम्नलिखित पद द्रष्टव्य है—

यो यः तस्मिन् विपतिं स्वमुज्जुलमदः पाण्डवीनां वसुनाम् ।

यो यः पाञ्चातगीत्रे शिबुरधिकवयाः गर्भक्षयां गतो वा ॥

यो यस्तत्कर्मवादां चरति मयि रणो यश्च यश्च प्रतीपः ।

क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् ॥

यह भीमसेन की गर्वीकृति है । वाच्योक्ति का दृष्टि से यहाँ पर एक भी समस्त पद का प्रयोग नहीं हुआ है जबकि परम्परानुसार वीर रस में प्रसङ्ग में बोजगुणयुक्त समासबहुला उद्भटना (गोहीरीति) का प्रयोग होना चाहिये था । यहाँ समस्त पदों के अभाव से वीर रस और भी अधिक आस्वाद्य हो गया है ।

भोजराज ने भी वैदर्भी रीति को परम्परानुसार श्लेषादि समस्त गुणों से युक्त माना है^१ । मम्मट ने रीतियों के सम्बन्ध में कोई मौलिक विचार नहीं प्रकट किया है । उन्होंने रीतियों के स्थान पर उद्भट सम्मत वृत्तियों को स्वीकार किया है । उनके अनुसार माधुर्यव्यञ्जकवर्णों वाली वृत्ति उपनागरिका वृत्ति है^२ जिसे कुछ आचार्यों ने वैदर्भी रीति कहा है । इस प्रकार

१- वै०सं०, ३/३२

२- तत्रास्मादा निःशेषश्लेषादिगुणगुम्फिता ।

विष्वक्सीस्वर्लोभाद्या वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥

सं०क०, २/२६

३- माधुर्यव्यञ्जकवर्णोत्पन्नानरिकोच्यते ।

का०प्र०, ६/८०

४- कैशाद्विदेता वैदर्भीप्रमुखा रीतयो मताः ।

वही, ६/८२

यद्यपि मम्मट ने वेदर्पा नामक रीति का उल्लेख तो नहीं दिया है, तथापि माधुर्यगुण को अभिव्यक्त बना के साधन के रूप में उन्होंने असमासा कथना मध्यमसमासा रचना को स्वीकार किया है^१। शारदातनय^२ तथा कविराज विश्वनाथ^३ ने भी वेदर्पा के समासरहित तथा माधुर्यवर्णयुक्त स्वरूप का ही समर्थन किया है।

वेदर्पा रीति के इतिहास को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वेदर्पा को सभी आचार्यों ने असमासा माना है। यह रीति माधुर्यव्यञ्जक गुणों का आश्रय लेकर कौमल रसों को अभिव्यक्त करती है। रुद्रट^४, आनन्दवर्द्धन^५,

१- मूर्ध्नि वर्णान्तराः स्वर्णं ऋचर्णा रणा लघु ।

ऋचिर्मध्यवृत्तिर्माधुर्यं घटना तथा ॥

वही, ८।७४

२- अल्पवृत्तिस्तु वेदर्पा लाटिका मुमुक्षुः पदेः ॥

मा०प्र०, ४।३

३- माधुर्यव्यञ्जकैर्बर्णा रचना ललितस्मिका ।

ऋचिरल्पवृत्तिर्मा वेदर्पा रीतिरिष्यते ॥

सा०द०, ६।२

४- (१) वेदर्पापाञ्चाल्यो प्रेषसि करुणो भयानकाद्भुतयोः ।

का०(रु०), १५।२०

(१) इह वेदर्पाः रीतिः पाञ्चाली वा विचार्य रचनीया ।

ऋचुरा ललिते कविना कार्यं वृत्ति तु ऋगुगारे ॥

वही, १४।३७

५- करुणाविप्रलम्भयोस्त्वसमासि सृष्टना ।

ध्वन्या०, ३।६ वृत्ति

सम्पष्ट^१ जादि सभी जाचार्यों ने वैदर्भी रीति की उपयोगिता मुख्यतया करुणा, ब्रह्मगार तथा शान्त जैसे कौमल रसों में स्वीकार की है। इस तथ्य की सत्य ग्रन्थों के आधार पर भी सिद्ध किया जा सकता है। सम्पूर्ण वाल्मीकि रामायण वैदर्भी रीति में रचित है। उसमें वाल्मीकि की सख्त अभिच्यवित के कारण करुणा रस के प्रसङ्ग और भी स्वाभाविक तथा उचित हो उठे हैं। राम के वन चले जाने पर दशरथ पुत्रविधोक्त के कारण अत्यन्त शोकविह्वल हो जाते हैं और विलाप करते हुए कहते हैं कि 'हा बीर राम ! हा मेरे दुःखों की दूर करने वाले ! हा पितृमक ! हा मेरे नाथ ! बेटे ! तुम आज कहाँ चले गये हो? हा कौसल्ये ! हा तपस्विनि सुमित्रे ! हा कठोरहृदये ! कुत-कलिहिकनि ! मेरी स्वरूप कैकेयि ! मैं (कहीं भी राम को) नहीं देख पा रहा हूँ ।' इस प्रकार राम की माता (कौसल्या) और सुमित्रा के समीप शोक करते हुए दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया ।

१- बाधुयंभ्य-कैकेयौलपनागरिकोच्यते ।

का०प्र०, ६।८०

बाह्तावकत्वं बाधुयं ब्रह्मगारे द्रुतिकारणम् ॥

करुणे विप्रलम्बे तच्छान्ते चातिशयान्वितम् ।

वही, ८।६८, ६९

२- हा रामव महाबाहो हा मनायासनास ।

हा पितृप्रिय मे नाथ हा मनासि गतः कुत ॥

हा कौसल्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनि ।

हा नृसिं मनामित्रे कैकेयि कुतपासनि ॥

इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च सन्निधौ ।

राजा दशरथः शीघ्रजीवितान्तमुपागमत् ॥

रामाय, २।६४।७५-७७

इसी प्रकार लक्ष्मण के मूर्च्छित हो जाने पर राम के विलाप में भी वेदर्मी का प्रयोग द्रष्टव्य है। विलाप करते हुए राम कहते हैं कि 'हा माहे ! मनुष्यों में भेष्ठ ! वीरों में अग्रणी ! तुम मुझे एकाकी छोड़कर परलोक क्यों चले गये हो? हे माहे ! तुम मुझे विलाप करता हुआ देखकर भी बोलते क्यों नहीं हो ! उठो और देखो, तुम लो क्यों रहे हो? अपने ही नेत्रों से मुझ दीन को देखो। जब मैं शोकार्त होकर प्रमथ का भाँति पर्वतों पर और वनों में मटकता रहता था, उस समय (छोटा के विधोष के कारण) मुझ दुःखी को तुम्हीं तो समाश्वासन दिया करते थे।'^१

कालिदास तो वेदर्मी रीति के ही कवि माने जाते हैं^२ तथापि कुमारसम्भव में रतिविलाप तथा रघुवंश में जबविलाप के प्रसङ्ग में कालिदास की वेदर्मी और भी निरर उठी है। शिव के कोपानल से मत्स्य कामदेव की बाकृति पुरुष के समान पड़ी हुई है। उसे देखकर शोकभग्न रति उससे प्रश्न करती है कि 'हे प्राणनाथ ! क्या आप जीवित हैं, किन्तु कामदेव का उधर न पाकर वह पुनः विह्वल हो उठती है और भूमि पर लोट-पोट कर विलाप करने लगती है जिससे उससे बहुत धूसरित हो उठते हैं, केश बिखर जाते हैं और वह अपने विलाप से सम्पूर्ण पृथ्वी को भी शोकाकुल कर देती है।'^३

१- हा प्रातर्मनुजभेष्ठ शूराणां प्रवर प्रभो ।

एकाकी किं नु मां त्यक्त्वा परलोकाय गच्छसि ॥

विलम्बन्तं च मां प्रातः किमर्थं नावमानये ।

उत्तिष्ठ पश्य किं श्रेणी दोर्न मां पश्य बन्धुणा ॥

शोकार्तस्य प्रमथस्य पर्वतेषु बनेषु च ।

विषाण्णस्य महाबाहो समाश्वासयिता मम ॥

वही, ६।१०९।२०-२२

२- वेदर्मीरीतिसम्बन्ध में कालिदासी विशिष्यते ।

३- अथि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तथा पुरः ।

दृष्टे पुनः बाकृति दितौ हरकोपानलमस्म केवलम् ॥

अथ सा पुनरेव विह्वला बहुधातिहृग्नधूसरस्तनी ।

विलाप विकीर्णकूर्ध्वा समदुःखामिव कुर्वती स्यतीम् ॥

कुमार, ४।३,४

देवता विवेचन

भारतीय संस्कृति सदा से धर्ममूलक रही है। किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम उष्ट देवता का स्मरण तथा उसकी प्रार्थना की जाती है और उनका वाहुवान किया जाता है—

सर्वकर्माणि कुर्वति प्रणिपत्येष्टदेवताम् ।

साहित्य संस्कृति का ही प्रतिबिम्ब है, फलतः भारतीय साहित्य भी धर्म के प्रभाव से झूटा नहीं रह सका है।

वैदिक वाहुमय में अग्नि, वरुणा, मेघ, वल, सूर्य आदि प्रकृति के विभिन्न रूपों तथा रुद्र, मृत्यु आदि चिरन्तन शक्तियों का मानवीकरण करके उनकी कल्पना देवरूप में की गयी है। ऋग्वेद के अग्नि, पृथिवी, वाक् आदि मुक्त इसके प्रमाण हैं। देवताओं के स्वरूप-साम्य तथा उनके निवास-स्थान के आधार पर उनको विभिन्न प्राकृतिक विषयों तथा शक्तियों का प्रतीक माना जाने लगा था। वरुणा की अधिष्ठात्री देवता के रूप में पर्वन्ध की मान्यता हुई। वही वरुणा कराते है^१। सूर्य जगत् को प्रेरणा देने वाला है^२। रुद्र क्रोध तथा संहार के देवता है^३। मृत्यु की अधिष्ठात्री देवता के

१- ऋग्वेद, पर्व १, (सहस्रत टीका)

२- महान्तं कोसुमवत् नि णि व स्यन्दन्तां कुल्या विणिताः पुरस्तात् ।
पूतेन वावापृथिवी व्युन्धि सुप्राणां मेवत्वध्व्याम्यः ॥

३- विश्वे देवानां सुदगादनीकं वरुणमिन्द्रस्य वलनास्याग्नेः ।
वा प्रा वावापृथिवीरन्तारिणो सूर्यो वात्मा जगतस्तत्सुर्गेश्व ॥
वही, १।१२५।१

४- वा त्वा रुद्र कुक्षामा नवीभिर्मा दुष्टी वृणु वा सृष्टी ।
उन्नी वीरों केवय मेणुमेभिर्मिण्वत्तम त्वा मिण्वी वृणोमि ॥
वही, २।३३।४

रूप में यम को स्वीकार किया गया है ।

वैदिक काल से लेकर परवर्ती संस्कृत साहित्य तक देवताओं की सधा और महता बराबर बनी ही रही है । वेद में प्राकृतिक तथ्यों के अतिरिक्त उलूख-मुक्त बादि वह पदार्थों की स्तुति भी देवता के रूप में की गयी है ।^१ वैदिक ऋणियों की प्रत्येक पदार्थ को देवत्व प्रदान करने की यह प्रवृत्ति लौकिक साहित्य में भी किसी न किसी रूप में परिलक्षित होती है । नाट्यशास्त्र की नाट्यवेद मानकर उसे ज्ञान की दृष्टि माना गया है ।^२ उसी प्रसङ्ग में नाट्य में प्रयुक्त रसों की भी किसी न किसी देवता से सम्बद्ध कर दिया गया है । यहाँ पर सभी रसों के देवताओं के स्वरूप पर विचार न करके करुणा रस के देवता के स्वरूप का विवेचन करना ही अभीष्ट है ।

करुणा रस के देवता — यम

करुणा रस के देवता यम माने जाते हैं,^३ किन्तु कवि विचाराम,^४

१- यच्चिदि त्वं गृहेर्गृहे उलूखतक पुण्यसे ।

इह पुनर्धर्म वदु बर्धतामिव दुन्दुभिः ॥

उत स्म ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमिह ।

अथो हन्त्राव पातयेतु सोममुलूखत ॥

बही, १।२८।५, ६

२- एवं बहुकल्प्य मगवान् सर्वेदाननुस्मरन् ।

नाट्यवेदन्ततश्चैव चतुर्वेदाह्वयम्भवम् ॥

एवं मगवता दृष्टो ज्ञाना सर्वविदिना ॥

नाट्यशा०, १।१६, १८

३- करुणा यमदेवतः । बही, ६।४४

४- करुणाश्वास्य देवतम् । रवीन्द्र, पृ० २६

मानुष्य^१ तथा श्रीकृष्ण कवि^२ ने इसकी देवता के रूप में वरुणा की स्वीकार किया है । करुणा रस की उत्पत्ति रौद्र रस से माना गया है । रौद्र के फलस्वरूप होने वाले क्रोध आदि के द्वारा करुणा रस उत्पन्न होता है; अतः रौद्र के देवता (रुद्र) की प्रेरणा से ही यह क्रोध आदि में प्रवृत्त होते हैं, जिससे करुणा रस की उत्पत्ति होती है । रुद्र मयङ्कर, उग्र स्वरूप वाले तथा तीनों लोकों का संहार करने वाले हैं । रुद्र के रौद्र रूप का सङ्केत ऋग्वेद में की गयी उनकी इस प्रार्थना में भी उपलब्ध होता है, जिसमें उनसे यह निवेदन किया गया है कि वे क्रोध में आकर अपने उपासकों, उनके माता-पिता, पुत्रों, परिवारों, पशुओं और वृक्षों का नाश न करें । रौद्र रूप धारण करने

१- देवर्त वरुणाः । रत्न०, तरङ्ग ७, पृ० ४६०

२- देवता वरुणो मतः । म०म०च०, पृ० १०३

३- रौद्राच्च करुणी रसः । ना०शा०, ६।३६

४- रुद्रस्त्रेसोऽन्यसंहारकर्ता । अत एव चोदयतीति निय (च यमयतीति य) मेन वधादिके सम्पादिते करुणाः ।

वही(वमि०भा०), भाग १, पृ० २६८-२६९

५- स्तुहि कुतं गतेषु युवानं मूर्धं न मीमंषुषुषुषुषुषु ।
मृष्यं वरिषे रुद्र स्तुतानोऽन्यं ते वृक्षान्नि वपन्तु सेनाः ॥
ऋग्वे०, २।३३।११

६- मा नो महान्तमुत मा नो क्रमेण मा न उदन्तमुत मा न उदितम् ।
मा नो वधीः पितरं नोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वर् रुद्र रीरिषः ॥
मा नस्तोके तनेये मा नैवायो मा नो गोषु मा नो वृक्षेषु रीरिषः ।
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्विष्मन्तः सदमित्वा स्वामहे ॥

वही, १।११४।७, ८

जाते यही रुद्र करुणा की पुच्छमुनि तैयार करते हैं । इष्ट के नाश से शीक उत्पन्न होता है, जिसके जनक यम है, अतः वन्य-जनक भाव के आधार पर भी करुणा रस के देवता के रूप में यम की कल्पना उचित ही प्रतीत होती है । कहा भी गया है कि करुणा का अधिष्ठान दया है । उस (दया) के द्वारा (यम) पाप को नियन्त्रित करते हैं और इसीलिये वहां यम इस (करुणा) के अधिदेवता हैं ।^१

अथर्ववेद में यमसूक्त के अतिरिक्त अतिमृत्यु^२ तथा मृत्यु^३ आदि सूक्त भी उपलब्ध होते हैं । इन सूक्तों में मृत्यु के दूतों को नमस्कार करके विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति की गयी है । ये मृत्यु और अतिमृत्यु देवता भी नाश के कारण माने जाते हैं । यम भी इसी भेदा में जाते हैं ।

यहां यह प्रश्न उठता है कि मृत्यु से सम्बद्ध होने पर भी मृत्यु को करुणा रस का अधिदेवता न मानकर यम को ही उसका अधिदेवता क्यों माना गया है । इसका उत्तर यह है कि जिस कार्य का आदि (प्रारम्भ) होता है, उसका अन्त अवश्य होता है । प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अपने अपने कर्मानुसार फल का भोग करना भी निश्चित है । इस कर्मफल के निर्णायक यम देवता ही हैं । उन्हीं की आज्ञा से उनके दूत मनुष्य के पास जाते हैं और उनका प्राणहरण करते हैं । सम्भवतः इसी कारण यम को ही करुणा रस का अधिदेवता माना जाता है, मृत्यु को नहीं ।

१- करुणास्याप्यधिष्ठानं दयेति परिभाष्यते ।

पार्ष तया यमयति यमः सोऽस्याधिदेवतम् ॥

भा०प्र०, ३, पृ० ६८

२- अथर्व०, ४।७।३५

३- वही, ६।२।१३

यम — स्वप्न-विवेचन

यम शब्द नियन्त्रणार्थक 'यम्' धातु से निष्पन्न होता है । जो सभी प्राणियों का नियन्त्रण करता है, वह यम है । यम प्राणों का देवता है । वह मृतात्मा को वह मार्ग दिखाते हैं जिस पर पूर्व पितृगण चले थे । यम को स्पष्ट शब्दों में देवता न कहकर उन्हें मृतकों का राजा बताया गया है^१ । यम के पिता विवस्वान् तथा माता सरण्यु हैं^२ । यम मृतात्माओं के देवता है ।

यम का सम्बन्ध वरुण^३, बृहस्पति^४ तथा अग्नि^५ के साथ है।

- १- पुरेयिवा^१सि प्रवतो महीरतु ब्रह्म्यः पन्थामनपस्वशानम् ।
वैवस्वतं सुहृन्मनं वनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥
वही, १७।१४।१
- २- (i) यमस्य माता पर्युह्यमाना मही बाया विवस्वतो ननास ॥
वही, १७।१७।१
(ii) अपागृहन्मृतान् मर्त्यैः कृत्वा स्रवणानिदुर्विवस्वते ।
उतास्विनोवमरुद् यत्वासीदवहादु वा मिथुना सरण्युः ॥
वही, १७।१७।२
- ३- प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्वप्रियत्रा नः पूर्व पितरः पर्युः ।
उभा राजाना स्वधया मरन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम् ॥
वही, १७।१४।७
- ४- देवेभ्यः कम्पूणित मृत्यु प्रवाप्ति कम्पूतं नार्पूणित ।
बृहस्पतिं यममेकवतं अग्निं प्रियां यमस्तन्वा प्रारिरेवात् ॥
वही, १७।१३।४
- ५- अग्निवातो अयमेणा विवस्वानि काव्या ।
मृहृतो विवस्वतो वि वो मर्दे प्रियो यमस्य काव्यो विवस्वसे ॥
वही, १७।२१।५

उनमें अग्नि के साथ उसका विशेष सम्बन्ध है, क्योंकि अग्नि ही (वाह क्रिया के माध्यम से) मृतात्माओं को यम तक पहुँचाते हैं। पितरों में यम का सम्बन्ध विशेष रूप से अहिर्बुध्न्य से है। यम जीवों के कुमाकुम निमित्त को जलाने वाले हैं। उनसे दीर्घायु प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। सरोर के पञ्चमुक्तों में मिल जाने पर जब जीवात्मा विभिन्न लोकों में प्रमण करता रहता है, तब यम ही उनके कर्मों के अनुसार उन्हें लोक-लोकान्तरों में पहुँचाते हैं।

यम का मार्ग मृत्यु है। मरुतों से प्रार्थना की गयी है कि उनका स्तोता कभी उस मार्ग पर न जाये। ऋग्वेद में एक स्थान पर मृत्यु के साथ यम का तादृश्य स्थापित किया गया है। गौणधियो से प्रार्थना की गयी है कि वे मनुष्यों को वरुण के पास से मुक्त कराये, वे (उन्हें) यम की बेड़ियों

१- मात॑ली क॒व्यैर्व॑मो अ॒हि॒र॒बु॒ध्न्य॑स्म॒ति॒र्व॑म॒भि॒व॑न्नु॒धानः ।

यौ॒र॒व॑ दे॒वा वा॒नु॒भु॒म्य॑ च दे॒वान्त॑स्वाहा॒न्धे स्व॒ध॒या॒न्धे म॑वन्ति ॥

ब॒हा, १०।१४।३

२- य॒मो नो॑ गा॒तु प्र॑य॒मो वि॒वेद॑ ने॒णा ग॒व्य॑ति॒रप॑म॒त्त॒वा उ॑ ।

य॒त्रो नः॑ पु॒र्वं पि॒तरः॑ पौ॒त्रो॒ना व॑ज्ञा॒नाः प॒य॒या॒नु॒स्वाः ॥

ब॒ही, १०।१४।२

३- य॒माय॑ पु॒त॒व॒द॒भि॒र्बु॒हो॒त् प्र च॑ ति॒ष्ठत॑ ।

स नो॑ दे॒वै॒षा य॑म॒हो॒र्व॒मायुः॑ प्र जी॒वसे॑ ॥

ब॒ही, १०।१४।४

४- य॒मा य॒मस्य॑ गा॒तुप॑ ।

ब॒ही, १।३८।५

५- (i) तस्मै॑ य॒माय॑ नमो॑ वस्तु॑ मृ॒त्युर्व॑ ।

अ॒थर्व॑, ६।२८।३

(ii) य॒मो मृ॒त्यु॒र॒य॒मा॒रो नि॒वृ॒धः ।

ब॒ही, ६।६३।१

से मुक्त करायें । उपर्युक्त तथ्यों से यह सहजैत मिलता है कि पूर्व वैदिक काल में यम अपने दूतों के कारण जायों के लिये निश्चय ही मय का कारण रहे होंगे । परवर्ती संहिताओं में यम का उत्प्रेत अन्तक, मृत्यु^२ और निर्धति के साथ जुड़ा है । ऋग्वेद तथा परवर्ती ब्राह्मण में यम का रूप और भी मयह्वर होता गया । जब उन्हें मृत्यु का देवता समझा जाने लगा । ऋग्वेद के अनुसार मृत्यु ही यम का दूत है ।

मृत्यु मनुष्यों का स्वामी है तथा यम पितरों का स्वामी है । उलूक और कपोत यम के दूत हैं । दो खान भी उनके खेक हैं जो बार बार जाते तथा

१- मुञ्चन्तु मा त्वय्याहूदधौ वरुण्योदुत

यधौ यमस्य ब्राह्मीणां स्वस्मादेवकित्तिष्णात् ॥

ऋग्वे०, १०।६७।१६

२- (१) यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ।

वा०स०, ३६।१३

(११) मृत्युर्वै यमः । मे० सं०, २।५।६

३- मृत्युर्वैमस्यासीद् दूतः प्रवेताः ।

ऋग्वे०, १८।२।२७

४- (१) मृत्युः प्रजानामपिपतिः स नावतु ।

ब०, ५।२४।१३

(११) यमः पितॄणामपिपतिः स नावतु ।

ब०, ५।२४।१४

५- यदुलूको वदति मोघमेतद् यत्कपोतः पदमग्नी कुणोति ।

यस्य दूतः प्रविश एष एतद् तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ।

ऋग्वे०, १०।१६।५

फैली नाक वाली है और सरमा के पुत्र है । यही चारमेय मृतकों को यम के पास ले जाते हैं तथा यम लोक में गए हुए मनुष्यों को रक्षा करते हैं । परवर्ती बाहुमय में यम के जस्वी का उल्लेख किया गया है, जहाँ उन्हें शिर-यादा तथा जायसूर कहा गया है । यम मृतकों को वहन स्थान तथा अवन भी प्रदान करते हैं ।

वैदिक वाङ्मय में यम के इन्हीं कार्यों का वर्णन वरुण के प्रसङ्ग में भी मिलता है । दोनों पुलोक के स्वामी हैं । मृतक व्यक्ति स्वर्ग में पहुँचने पर यम और वरुण को देवता है । वरुण मनुष्यों के पाप-पुण्य तथा सत्यासत्य का निर्णय करते हैं । वरुण का पाश पापियों को बन्धन में डालने वाला है । वरुण से सदैव यह प्रार्थना की जाती है कि वह किसी

- १- अति श्रवणमयो स्वानो नतुरागो शुक्लो साधुनां पथा ।
अथा पितृन्तु विद्वान् उपैहि यमेन ये सङ्गमादं यदन्ति ॥

बहा. २०१४।१०

- २- शिष्यान्त्यान्धुरान् शिष्यान्त्यान्धुरान् ।
ब्रह्मन्त्यान्धुरान् ब्रह्मन्त्यान्धुरान् ॥

संमत ६५१२

- ३- अमेत॒ वी॒त॒ वि॒ च॒ स॒र्व॒ता॒तो॒ऽस्मा॒ एत॑ पि॒तरो॑ लो॒क॒म॒ग्न॒ ।
ब॒हो॒मि॒र॒भिर॒व॒तु॒मि॒र्य॒य॒त॑ स॒मो॒ व॒दा॒त्य॒य॒ज्ञान॑म॒स्ये ॥

4. 30 201818

- ४- एतां स्मृणां पितरौ धारयन्तु ते ब्राह्मणः सार्धना ते भिनोतु ।

बुल, २०१८१३

- ५- बही, २०/२४/७७

- ६- उपरुपुं सुमुग्धि नो विपाते मय्यथं पुंत्त ।
अवाधयामि जीवसे ॥

बही, १/२५/२९

को अपने वध तथा शोध का पात्र न बनाये ।^१ इस प्रकार वैदिक काल में यम और वरुण के कार्य बहुत कुछ समान थे । अथर्ववेद के अनुसार वरुण का सम्बन्ध यम के साथ उसी प्रकार है, जिस प्रकार सोम का सम्बन्ध पर्वतों के साथ है ।^२ बल में निरन्तर निवास करने के कारण ही ऋग्वेद में उन्हें 'समुद्रियः' कहा गया है ।^३ यजुर्वेद के अनुसार बल उनकी माता है तथा वह बल के पुत्र है ।^४ पौराणिक काल तक आते-आते वरुण बल के अधिदेवता तक सीमित रह गये और उनके दण्डित करने आदि के कार्य यम के कार्यों में छिप्ट कर रह गये । अन्ततः अपराध, पाप-पुण्य, मृत्यु आदि सभी के निर्णायक देवता यम माने जाने लगे । सम्भवतः मृत्यु से ही प्रधान रूप में सम्बद्ध होने के कारण यम को करुण रस का देवता भी मान लिया गया, क्योंकि करुण के विभावों (दृष्टनाश तथा अनिष्टाप्ति रूपों) में दृष्टनाश को ही प्रधानता हुआ करता है ।

इन्द्रोषिवेचन

इन्द्र शब्द आच्छादनार्थक 'इदि' धातु से बना है । निरुक्त में कहा जा है— 'इन्द्रोषिच्छादनात्'^५ अर्थात् जो मन्त्रों के भावों का आच्छादन कर लेता है, उसे इन्द्र कहा जाता है । निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य ने भी इन्द्र शब्द

१- मा नो वधाय इस्तमे विहीरानस्य रीरिधः ।

मा इणानस्य मन्थे ।

वही, १।२५।२

२- इन्द्र्यस्त्वा रावा बरुणी इवयु सोमस्त्वा इवयु पर्वतेम्यः ।

अथर्व०, ३।३।३

३- वेदा यो वीनां पुष्यन्तरितोण पतताम् ।

वेदं नावः समुद्रियः ।।

ऋग्वे०, १।२५।७

४- परत्यायु को बरुणाः अस्यमया शिर्मातृतामास्वन्तः ।

यजुर्वे०, १०।७

५- निरु०, ७।१२।२

की व्याख्या करते हुए कहा है कि मृत्यु से भयभीत देवताओं ने अपने बापको इन इन्द्रों के द्वारा आच्छादित कर लिया था, इसीलिये इन्द्रों का 'इन्द्रस्त्व' है^१। इन्द्र शब्द का निर्वचन आह्लादार्थक 'वदि'^३ भातु से भी माना जाता है, क्योंकि इन्द्र आह्लादकारक हुआ करते हैं। गंध की अपेक्षा इन्द्रोद्धमामाणा का स्मरण अधिक सुकर है। यही कारण है कि अधिकांश वेद इन्द्रोद्ध है। इसी इन्द्रोद्धता के कारण 'इन्द्रस्' शब्द वेद का पर्याय बन गया है^४।

लौकिक संस्कृत में इन्द्रों के नाम प्रायः अन्वर्थक हैं। कुछ इन्द्रों के नाम स्त्रीवाचक होने के कारण अत्यन्त मधुर हैं, जैसे शालिनी, मालिनी, वसन्ततिलका, मधुमाणिणी, इन्दुवदना इत्यादि। कुछ इन्द्रों के नाम पशु-पक्षियों की गति तथा उनकी झांझ से सम्बद्ध होने के कारण मनोरंजक हैं, जैसे— भुजङ्गप्रयात, शार्ङ्गविह्वीहित, क्रोचपदा, बन्धुलित, हरिणान्धुता मयूरविलसित इत्यादि।

भारत ने नाट्यशास्त्र में करुण के प्रसङ्ग में शम्बरी तथा नातिभूति नामक इन्द्रों को उपयुक्त बताया है। निरुक्त में शम्बरी इन्द्र के इस नाम

१- यथ इन्द्रासि कस्मात्? आदनात् । यदेमिरात्मानमाच्छादयन् देवामृत्यो-
र्निर्म्यतः, तच्छन्दसा इन्द्रस्त्वम् इति विज्ञायते ।

वही, दुर्गाचार्य की टीका

२- वदि (इन्द्र) आह्लादने दीप्ती च ।

भा०वा०, १।५६

३- चन्वतेऽनेन वा ।

अ०को०(रा०), ३।३।२३२

४- इन्द्रः पथे च वेदे च स्वेराचाराभिज्ञानयोः इति मेदिनी ।
वही ।

५- करुणे शम्बरी चैव तथा नातिभूतिः स्मृताः ।

ना०शा०, १६।१९४

का कारण यह बताया गया है कि इसी इन्द्र के द्वारा इन्द्र ने वृत्र का वध किया था । वृत्रवध से सम्बद्ध होने के कारण ही सम्भवतः भरत ने इसे करुणा के लिये उपयुक्त मान लिया था । इसी प्रकार भरत के द्वारा अति-धृति नामक इन्द्र की माँ करुणा के प्रसङ्ग में मानने का एक विशेष कारण हो सकता है । धृति शब्द का अर्थ है— धैर्य । जहाँ धृति (धैर्य) का अति हो जाय, वही अतिधृति है । करुणा रस में माँ वस्तुतः यहाँ स्थिति होती है, क्योंकि (करुणा रस के) आश्रय का धैर्य नष्ट हो जाने के बाद ही उसके हृदय में शोक स्थायीभाव उद्भूत होता है, जो अनुकूल विभावनादि के द्वारा परिपुष्ट होकर रस रूप में वर्णनायोग्य बन जाता है । भरत के द्वारा निर्दिष्ट ये दोनों इन्द्र वैदिक हैं । अतः लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग उपलब्ध नहीं होता है ।

हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन में इन्द्रों की अर्थानुरूपता का उल्लेख किया है । यहाँ पर उन्होंने बैतालीय आदि को करुणा रस का प्रतिनिधि इन्द्र माना है । मात्राओं की दृष्टि से इस इन्द्र को बैतालीय कहा जाता है तथा गणों की दृष्टि से इसका नाम वियोगिनी है ।

वृषरत्नाकर में बैतालीय का सदाण अल्लाते हुए कहा गया है कि उसके प्रथम तथा तृतीय पादों में ३: मात्राएँ, तदनन्तर रगण और उसके

१- सखयः खः खनोतिः । तपदाभिर्मुत्रमश्वदन्तु

तच्छवरीणां शवरीत्वमिति विज्ञायते ॥

निरु० १८।१

२- अर्थानुरूपचन्द्रस्त्वम् ।

काव्यानु०, पृ० ४६०

३- करुणी बैतालीयादयः ।

वही ४

बाढ लघु और गुरु मात्राएं होती हैं । द्वितीय और चतुर्थ पादों में बाढ मात्राएं, एक रगण, एक लघु और एक गुरु मात्रा होती है । इसकी मात्राओं का क्रम निम्नलिखित है—

IISII	SIS	IS	IISII	SIS	IS
इ	र	ल.गु.	इ	र	ल.गु.
IISII	SIS	IS	IISII	SIS	IS
इ	र	ल.गु.	इ	र	ल.गु.

मन्दारमहन्धवम्पू में भी वैतालीय के इसी लक्षण को स्वीकार किया गया है । मन्दारमहन्धवम्पू के रचयिता कृष्णकवि ने वैतालीय के चतिरिक्त इन्हीं मात्राओं में निबद्ध विद्योगिनी नामक एक अन्य ह्रन्ध को भी स्वीकार किया है । उनके अनुसार इस ह्रन्ध के प्रथम और तृतीय पादों में दो सगण, एक जगण, एक गुरु होता है तथा द्वितीय और चतुर्थ पादों में सगण, मगण, रगण, लघु और गुरु होता है । इसमें गणों का क्रम निम्नलिखित रूप में होता है—

IIS	IIS	ISI	S	IIS	SII	SIS	IS
स	स	व	गु.	स	म	र	ल.गु.
IIS	IIS	ISI	S	IIS	SII	SIS	IS
स	स	व	गु.	स	म	र	ल.गु.

१- गह्विगमिऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्न निरन्तराः ।

न समात्र पराश्रिता कला वैतालीयेऽन्ते रत्नो गुरुः ॥

बु०१०, २।३३

२- बौजयोः पादयोरौघो गणमात्रा रत्नमवयव ।

युक्तयोः पादयोरौघावष्टमात्रा रत्नो गुरुः ॥

म०१०३०, पृ०२५

३- बौजे विद्योगिनी लो ज्जावनोधि अपरा लगी ।

बहा, पृ०२९

कैदारभट्ट के वेतालीय तथा कृष्णकवि के वेतालीय और वियोगिनी इन्दों के लक्षणों को ध्यानपूर्वक देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वेतालीय और वियोगिनी वास्तव में एक ही इन्द है। अन्तर केवल यह है कि कृष्ण कवि ने वेतालीय का आधार मात्राओं को तथा वियोगिनी का आधार गणों को माना है, किन्तु कैदारभट्ट ने सम्भवतः स्वरूप-साम्य के कारण वेतालीय से भिन्न वियोगिनी नामक किसी अन्य इन्द की कल्पना ही नहीं की है।

वेतालीय और वियोगिनी इन्दों में मात्राओं का प्रयोग कुछ ऐसे आरोहावरोह क्रम से होता है, जिसे सुनकर स्रुदय हृदय प्रवीण हो उठता है। वियोगिनी इन्द के नाम से ही उसके करुणा विनायक स्वरूप की व्यञ्जना होने लगती है। यही कारण है कि महाकवि कालिदास ने कुमार-सम्भव के रतिविलाप के प्रसङ्ग में^१ तथा रघुवंश में अवविलाप के अवसर पर^२ वेतालीय इन्द का प्रयोग किया है। वही प्रकार रघुवंश में ही अणवध के प्रसङ्ग में भी वेतालीय इन्द का प्रयोग हुआ है। एक बार मृगया के लिये तमसा के झूट पर विचरता करते हुए महाराज दशरथ को तमसा में घट मरने की ध्वनि में हाथी के शब्द का श्रम हो गया। उन्होंने उसी ओर अपना शब्दकेपी बाण होड़ दिया। बाण श्रवण के हृदय का वेधन कर गया और सहसा उनके मुँह से 'हा तात' शब्द निकल पड़ा। इसे भाग्य की विहम्बना ही कहा जायेगा कि महाराज ने जल से मरे जाने वाले घट से उत्पन्न ध्वनि को गवगवना समझकर उधर की ओर अपना बाण होड़ दिया, क्योंकि सामान्यतः हाथी का स्कार नहीं किया जाता है। कहा भी गया है कि ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले को मुँह से अन्यत्र गवगव नहीं करना चाहिये—
"सत्प्रीकामो मुद्रादन्यत्र करिवध न कुर्मात्।"^३ दशरथ के द्वारा हाथी के स्कार

१- कु०स०, ४।१-४५

२- रघु०, ८।१-६०

३- रघु०, ६।७४ (मस्तिनाय टीका)

करने का प्रयत्न ही श्रवण के प्राणान्त का कारण बन गया, जिसमें करुणा रस की चर्चना होता है। श्रवणवध की इस घटना की पूर्वपोष्ठिका के रूप में ही कालिदास ने इस पद्य की रचना की है—

नृपतेः प्रतिगिरुमेव तत्कृतवान्पट्टितरथो वितहृद्ध्य यत् ।
अपदे पदमर्पयन्ति हि कृतवन्तोऽपि रजोनिमित्तिताः ॥

अतः एव इस पद्य में वैतालीय इन्द्र का प्रयोग उचित ही है।

करुणा के अतिरिक्त वियोगिनी और वैतालीय इन्द्रों का प्रयोग गम्भीर विन्तन अथवा धर्मापदेश के प्रसङ्गों में भी माना गया है^२।

वर्ण-विवेचन

रसों का वर्णन करते हुये आचार्य भरत ने विभिन्न रसों के देवताओं तथा उनके वर्णों के सम्बन्ध में भी विचार किया है। इन दोनों के सम्बन्ध में भरत के द्वारा जो विवेचन किया गया है अभिनवगुप्त के अनुसार उसका कारण यह है कि (रसों के) पूजन आदि के समय ध्यान करने में इन (वर्णों) की उपयोगिता होती है^३। अभिनवगुप्त ने ही रसों के वर्णों के निरूपण का एक अन्य कारण भी बताया है, किन्तु यह मत अभिनवगुप्त का न होकर अन्य आचार्यों का है। इस मत के अनुसार (नाटक इत्यादि के अभिनय के समय) नट अपने मुहों को विभिन्न रङ्गों से रंग लिया करते होंगे। वे

१- रघु०, ६।७४

२- किरात०, सर्ग २; शिशु०, सर्ग १६; नैच०, सर्ग २।

३- वर्णाभिधानं पुनादौ ध्यान उपयोगि ।

सम्भवतः भिन्न-भिन्न रसों के अभिनय के अवसर पर भिन्न-भिन्न रङ्गों का प्रयोग किया करते होंगे । उसी आधार पर रसों के वर्णों की कल्पना कर ली गयी होगी ।^१ वही प्रकार रसों के सम्बन्ध में उनके देवताओं की कल्पना की उपयोगिता भी पूजा की दृष्टि से ही की गयी है ।^२

रसों के वर्णों का वर्णन करते हुये आचार्य भरत ने ब्रह्मर, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, कामत्स और अद्भुत रसों का वर्ण क्रमशः श्याम, क्षित, कपोत, रक्त, गौर, कृष्ण, नील और पीत बतलाया है ।^३ भिन्न-भिन्न रसों के साथ भिन्न-भिन्न वर्णों के सम्बन्ध का भी कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य ही होना चाहिये । सम्भवतः भरत ने तत्सु रसों में उपलब्ध मानसिक स्थिति के प्रतीक के रूप में तत्सु रसों के वर्णों का निर्धारण किया है । शब्द के पर्यायों में मेघ और श्यामा शब्दों की भी गणना की गयी है ।^४ मेघ ब्रह्मर के उद्दीपक होते हैं, चाहे अयोग ब्रह्मर ही अथवा वियोग ब्रह्मर । श्यामा उस स्त्री को कहते हैं, जो अप्रसूता है ।^५ श्यामा स्त्री का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है कि जिस स्त्री के सभी अङ्ग शीतल में सुत्कर और उष्ण तथा ग्रीष्म ऋतु में सुत्कर और शीतल (प्रतीत) होते हैं

१- सुतरागेऽपीत्यन्ये । वही।

२- तत्सुसंख्यो वा वा देवता पूज्येति देवतानिरूपणम् । वही।

३- श्यामो भवति ब्रह्मरः क्षितो हास्यः प्रकीर्तितः ।

कपोतः करुणाश्चैव रक्तो रौद्रः प्रकीर्तितः ।।

गौरो वीरस्तु विज्ञेयः कृष्णाश्चैव भयानकः ।

नीलवर्णास्तु कामत्सः पीतश्चैवाद्भुतः स्मृतः ।

नाटशा, ६।४३-४४

४- अकोण (रामाश्रमी), १।५।१४

५- वही, ३।३।१४३

तथा जिसकी आभा तपाये गये स्वर्ण के समान होता है, वह श्यामा कह-
 लाती है^१। मल्लिनाथ के अनुसार श्यामा का अभिप्राय है नवयौवना स्त्री^२।
 इसके अतिरिक्त 'शब्दकल्पद्रुम' में श्याम शब्द को कोकिल का पर्याय बतलाया
 गया है^३। मेघों के समान कोयल को भी संयोग तथा वियोग दोनों प्रकार
 के गूहगारों का उद्दीपक माना गया है। श्याम के साथ मेघ, कोयल तथा
 श्यामा (यौवनमध्यस्था) स्त्री का सम्बन्ध होने के कारण ही सम्भवतः इसे
 गूहगार रस का वर्ण माना गया है। इसी प्रकार हास्य रस को श्वेत वर्ण
 कहने का कारण यह है कि हास में दन्तावलि दिखाई पड़ने लगती है और
 उसका झुलझटा सभा और छिटक जाता है। यही कारण है कि महाकवि
 कालिदास ने अपने मेघदूत में हिमाच्छादित कैलास शिखर का उपमा मगधान्
 शङ्कर के अट्टहास से दी है^४। रसों के वर्णों के निर्धारण का मनोवैज्ञानिक
 आधार भी है। हास्य का वर्ण उज्ज्वल स्वीकार करने का एक कारण
 यह भी हो सकता है कि हास्य रस की निष्पत्ति की अवस्था में सुहृदय की
 विध्वंसि आनन्द और समुत्साह से सर्वथा सम्प्लुत हो जाती है। इसी प्रकार

१- शीते सुलोष्णास्वाह्नी ग्रीष्मे वा सुतशीतला ।

तप्तका वनवर्णामा वा स्त्री श्यामेति कथ्यते ॥

म०का^१, ५।१८ (टीका)

२- श्यामा यौवनमध्यस्था— शिशु^१, ८।३६ (टीका); नैव^१, ३।८ (टीका)

३- शब्दक०द्रु०, पृ० १४६

४- गत्वा बोध्वं' दधुतमुबोच्चवाक्षिप्रस्यसन्धेः

कैलासस्य त्रिदशनितावर्षेणस्यातिथिः स्याः ।

गूहगोच्चवाहेः कुमुदविश्वैर्यो वितत्य स्थितः स

रासीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः ।

मे०द्रु०, १।६२

रौद्र रस का वर्ण रक्त इसलिए माना गया है, क्योंकि क्रोध में नेत्र लाल हो जाते हैं, मुँह तमतमा कर रक्तवर्ण हो जाता है और लोक में भी क्रोध को अभिव्यक्त करने के लिये यह कहा जाता है कि नेत्रों में रक्त उतर आया है ।

करुण का कपोत वर्ण मानने का भी एक कारण है । कपोत का वर्ण धूसर (धूमिल अथवा धूस्रवत्) होता है । उज्ज्वल वर्ण चित्त के विकास-विस्तार का सूचक है और रक्त वर्ण मानसिक तनाव का चिह्न है। बल्लभकार ने रसों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है । धनञ्जय के अनुसार काव्य के द्वारा सहृदय हृदय में एक विशेष प्रकार का आनन्द उत्पन्न होता है, जिसे स्वाद कहा जाता है । धनञ्जय ने रसास्वाद के चार भेद किये हैं, जो चित्त के विकास, विस्तार, लीन तथा विनोद रूप हैं । धनञ्जय के अनुसार रौद्र और करुण में चित्त में विनोद उत्पन्न हो जाता है । ऐसी अवस्था में मन का स्थिरता समाप्त हो जाती है और वह आन्दोलित हो उठता है । चित्तुचि का यह आन्दोलन निराश का सूचक है, क्योंकि जब तक मन अस्थिर रहता है, तब तक मनुष्य की इन्द्रियाँ उसके वश में नहीं रहती हैं । वह कोई भी रचनात्मक कार्य करने में समर्थ नहीं होता है । शोकातिरेक में मन का यह आन्दोलन ही मनुष्य को निराश और जीवन के प्रति उदासीन बना देता है । करुण का जनक होने के कारण ठीक यही अवस्था रौद्र रस में भी मानी गयी है । कपोत का धूसर वर्ण करुण-रस-विषयक इसी

१- स्वादः काव्यार्थसम्प्रेदावात्मानन्दसमुद्भवः ।

विकासविस्तारलीनविनोदः स चतुर्विधः ॥

भूतारवीरबीमत्सरोद्रेषु मनसः क्रमात् ।

हास्याद्भुतमयीत्कणिकरुणानां त एव हि ॥

निराशा और अवसाद का प्रतीक है। कपोत का ध्वनि भी कराहने की सी होती है, जिससे दुःख का सह्यैत प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कपोत को निर्दोषि (मृत्यु अथवा पाप-देवता) का दूत बतलाया गया है। उसे हनन का हेतु भी कहा गया है। मृत्यु और अनिष्ट के सूचक के रूप में उलूक और कपोत का स्थान भी समान ही है। उलूक का शब्द तथा कपोत का गृहप्रवेश दोनों समान रूप से अनिष्ट के सूचक और यम के दूत कहे गये हैं। इन्हीं सब बाधारों पर भारत ने करुणा रस का वर्ण कपोत बतलाया है। अलङ्कारसङ्ग्रह में करुणा का वर्ण कणाय कहा गया है। कणाय वर्ण भी निर्वेद का सूचक है, जो करुणा रस में व्यभिचारी के रूप में आता है। सर्वेश्वराचार्य ने साहित्यसार में करुणा रस का वर्ण हरित् बतलाया है। हरित् शब्द हरणार्थक 'हृ' धातु से निष्पन्न होता है। करुणा रस में शोकातिरेक के कारण प्राणियों का अपहरण तक हो जाता है। इसलिये उसे हरित् वर्ण भी

१- देवाः कपोतं हणितो यदिच्छन्नुतो निर्दोषा उदमाजगाम ।
तस्मा अवाप्तं कुणावाम् निर्दोषं नो वस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे ॥

बृ०वे०, १०।१६५।१

२- हेतिः पुलिणो न दमात्यस्मानाष्ट्यां पदं कुणुते अग्निधाने ।
सो गोम्यश्च पुरु गोम्यश्चास्तु मा नो हिंसिदिह देवाः कपोतः ॥

बृ०, १०।१६५।३

३- यदुलूको वदति मोघमेतत्कपोतः पदमुग्धो कुणोति ।
यस्य दूतः प्रक्षित एष एतत्तस्मै यमाय नमो वस्तु मृत्यवे ॥

बृ०, १०।१६५।४

४- कणायवर्णः करुणा - - - । अ०वे०, पु० २१

५- हरिद्वर्णस्तु करुणा यमस्तदधिदेवतम् ॥ अ०वे०, पु० ५८

माना जा सकता है । नाट्यशास्त्र, बलहृकारसङ्ग्रह और साहित्यसार में कलुषा के भिन्न भिन्न वर्णों का उल्लेख है, किन्तु इनमें नाट्यशास्त्र के द्वारा निर्धारित कलुषा रस का कपीत वर्ण ही सर्वाधिक उपासीन प्रतीत होता है, क्योंकि, ऐसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, कपीत रस का साक्षात् दूत और निराशा, अवसाद आदि मनोविकारों का प्रतीक है ।

कलुषा और रौरात्रि

कलुषा रस के प्रसङ्ग में रौरात्रि का विशेष महत्त्व है । इसका भी कुछ कारण अवश्य होना चाहिये । इसके लिये सर्वप्रथम रात्रि शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करना होगा । यास्क ने निरुक्त में रात्रि शब्द का निर्बचन करते हुए बताया है कि रात्रि को रात्रि कहा जाता है क्योंकि वह निशिचरों के लिये आनन्ददायिनी होता है, किन्तु अन्य प्राणियों को निश्चल (जड़) कर देता है । रात्रि का बन्धकार और उसकी निस्तब्धता भय, निराशा, रहस्य इत्यादि का प्रतीक है । रात्रि में चारों ओर फैला हुआ बन्धकार निराशा और व्यथित मन को और भी गहरा करता जाता है । ऋग्वेद में सूर्य को जड़-जड़गतात्मक जगत् का आत्मा कहा गया है । रात्रि में सूर्य के क्षिप्त होने के कारण मनुष्य स्वभावतः निष्क्रान्त हो जाता है, यदि उसी काल में विषादजनक घटनाएँ भी घटित होने लगीं, तब तो मानव-मन निस्तान्त प्राणहीनवत् हो जायगा ।

१- रात्रिः कस्मात् प्रमथति मृतानि नक्त चराणि । उपरमथतीतराणि भ्रूवाकरोति ।

निरुक्त, २।१८

२- विप्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य कलुषास्याग्निः ।
वा प्रा वावा प्रथिविरन्तारिनी सूर्या आत्मा जगत्तत्सुवाश्च ॥
ऋग्वेद, १।१५५।१

अर्धरात्रि में रात्रि की नीरबता तथा विभीषिका और भी बढ़ जाती है। अमरकोश में निशोथ की अर्धरात्रि का पर्याय बताया गया है। अर्धरात्रि को निशोथ कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय सभी लोग शयन करते हैं।^१ प्राणियों का यह शयन उनके व्यवसाय का सूचक है, वही तथ्य सम्भवतः जो दुःख और पीड़ा दिन भर भुली रहती है, रात्रि के जागमग के साथ और विशेष रूप से अर्धरात्रि के तमसाह्न्य वातावरण में उसका स्मरण अवश्य हो जाता है। कालिदास ने निशोथ काल में कामियों की कामोदीय-कता का वर्णन किया है।^२ इसी प्रकार अमरक ने भी प्रियतमा से विभुक्त किसी ऐसे पथिक के अर्धरात्रि में अत्यन्त विह्वल होकर गला फाड़-फाड़ कर रोने का वर्णन किया है जिसे गाँव वालों ने उसी रात गाँव से बाहर निकाल

१- (1) अर्धरात्रिनिशोथो डो । अ०को०, २।४।५

(11) निशोथस्तु पुमानर्धरात्रे स्याद्भ्रात्रिमात्रके ।

वही (रामाश्रमी टीका)।

२- (1) निशेरतेऽस्मिन् । वही ।

(11) नियतं शेरतेऽस्मिन्निशोथः । वही, (कृ०टीका) ।

(111) निशेरते वना अस्मिन् । S.E.D. Part II

३- कुवासितं हर्म्यतलं मनोहरं

प्रियामुखोच्चवासविकम्पितं मधु ।

सुतन्त्रिगीतं मदनस्य दापनं

शुभो निशोथेऽनुभवन्ति कामिनः ।

अ०को०, २।३

दिया है^१। उपर्युक्त दोनों उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा का अनुभूति कितनी अर्धरात्रि की नारवता में होती है उतनी किसी अन्य बेला में नहीं।

वाल्मीकि रामायण में करुणा रस के जो प्रसङ्ग हैं, उनमें कुछ मार्मिक प्रसङ्गों के सम्बन्ध में आदिकवि वाल्मीकि ने भी अर्धरात्रि का उल्लेख किया है। राम के वनगमन के पश्चात् दशरथ को अवस्था अत्यन्त दयनीय हो उठती है। राम का वियोग उनके लिये असह्य हो जाता है। उन्हें पुत्रवियोग के कुछ रूप में अपने कुत्थों का विपाक पिलाई पड़ने लगता है। इसी विषण्णावस्था में उन्हें अण के माता-पिता का स्मरण हो जाता है, क्योंकि उन दोनों ने भी पुत्रवियोगातिशय के कारण अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था। पुत्र-वियोग के जिस कारण से अण के माता-पिता का देहान्त हुआ था, उसके निमित्त वास्तव में दशरथ ही थे, यतः राम-वनगमन के अवसर पर अपने को पुत्र से वियुक्त देखकर उनकी आत्मा ग्लानि से भर जाती है और अणवध के रूप में उनके द्वारा किया गया कुत्थ उनके मस्तिष्क पर हा जाता है^२। अन्त में अपने वनबासी प्रिय पुत्र राम के वियोग में दशरथ नाना प्रकार से विलाप करते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। उस समय भी अर्धरात्रि ही बीत रही थी। अर्धरात्रि की

१- धीरं वारिधस्य वारि किरतः भूत्वा निशीथे ध्वनिं

दीर्घाञ्ज्वास्मुदधुणा विरहिणीं बालां विरं ध्यायता ।

अध्वन्येन विमुक्तकण्ठमतितां रात्रिं तथा क्रन्दितं

ग्रामीणीः पुनरध्वनस्य वसतिग्रामे निनिदिता यथा ॥

अ०श०, पद्य १३

२- स राजा रजनीं गच्छीं रामे प्रजाजिते वनम् ।

अर्धरात्रि दशरथः सोऽस्मरदुःकृतं कृतम् ॥

रामा०, २।६३।४

निस्तब्धता में वशरथ का पुनर्वियोग बन्ध शोक इतना असह्य हो जाता है कि उनका प्राणान्त ही हो जाता है ।^१

बुद्धचरित में ब्रह्मघोष द्वारा किये गये वर्णन से यह अभिव्यक्त होता है कि सिद्धार्थ के प्रव्रज्या ग्रहण के लिये अर्धरात्रि में ही गृह का त्याग करते हैं । बुद्धोधन के द्वारा किये गये बहुविध प्रयत्नों के बावजूद भी कुमार सिद्धार्थ का मन लौकिक सुखोपभोगों में नहीं लगता है । पिता द्वारा संसार के समस्त सुखोपभोगों के उपलब्ध कर दिये जाने पर भी कुमार सिद्धार्थ से इस संसार की विसारता क्षिप्त न रहती है । एक बार उपवन जाते समय मार्ग में उन्हें मृत्यु, रोगी और बुद्ध के रूप में संसार की वास्तविकता दिखाई हो पड़ जाती है । तब पिता बुद्धोधन की तो बात ही बया, कुमार को उनकी प्रियतमा यशोधरा भी इस संसार से बद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं । परिणामस्वरूप एक दिन अर्धरात्रि के समय वह यशोधरा को एकाकिनी छोड़कर तथा संसार का मोह त्यागकर सत्य की सोज में निकल पड़ते हैं । ब्रह्मघोष ने बुद्धचरित में इस घटना का वर्णन करते हुये कहा है कि इस प्रकार संसार की निस्तारता का मोह हो जाने पर सिद्धार्थ के मन में रात्रि में घर से निकल पड़ने की इच्छा जागृत हो उठती है । उनके मन की इस अवस्था को समझकर ही देवता राज-प्रासाद के द्वार को उद्घाटित कर देते हैं ।^२ कुमार सिद्धार्थ का यही रात्रि-

१- तथा तु दीनः कथयन्मराधिपः

प्रियस्य पुत्रस्य विवासानातुरः ।

गतेऽर्धरात्रि मुग्धः क्षीणोदितः

तदा वही प्राणमुदारदर्शनः ॥ बही, २।६४।७८

२- इति तस्य तदन्तर् विदित्वा निशि निस्क्रामिष्या समुद्बभूव ।

अवगम्य मनस्ततोऽस्य देवर्षेणनद्वारमपावृत्तं बभूव ॥

बुद्धच०, ५।६६

कालीन अभिनिष्क्रमण यशोधरा के आत्यन्तिक शोक का कारण बन जाता है ।

दुःख को उत्पन्न तथा उसकी वृद्धि करने में रात्रि के महत्त्व की ओर महिष्काण्ड में भी सूचित किया गया है । राम और रावण की सेनायें युद्ध-स्थल में जा लड़ा हुई हैं । दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हो रहा है । दोनों ओर शस्त्रास्त्रों का वर्षा हो रहा है । दोनों ओर की सेनायें अपने शत्रुओं के रक्त से अपनी पिपासा को शान्त करना चाहती हैं । मेघनाद भी क्रुद्ध होकर राम और लक्ष्मण पर अपनी शक्ति का प्रहार कर देते हैं, जिससे वे दोनों भुज्झित हो जाते हैं । इस समय या रात ढल रही है । राम और लक्ष्मण को भुज्झित देखकर उनका सेना के योद्धा ही नहीं, देवता भी शोकमग्न हो उठते हैं ।

अर्धरात्रि का विभाणिका और उससे अभिवृद्ध शोक केवल संस्कृत काव्यों में ही वर्णित हो, यह बात नहीं है । अंग्रेजी साहित्य में भी इस प्रकार का वर्णन प्रायः उपलब्ध होता है । शेक्सपियर के नाटकों में रात्रि का विशेष महत्त्व है । हेमलेट को अपने मृत पिता की प्रेतात्मा का दर्शन रात में ही होता है । 'मैकबेथ' में डुह्मल का हत्या अर्धरात्रि में ही होती है । ये सभी प्रसङ्ग ऐसे हैं, जो मय, निराशा तथा शोक को

१- निशान्ते रावणिः क्रुद्धो राघवो च व्यमुमुक्षुः ।

म०क०, २५।६८

२- Horatio— what art thou, that us-urp'st this time of night.

Hamlet, Act 1, Scene 1.

३- Lennox — The night has been unruly; where we lay.

Our chimneys were blown down; and, as they say,
Lamentings heard i'th'air, strange screams of death;
And prophesying, with accents terrible,
Of dire combustion and confused events.
New hatcht to th'woeful time; the obscure bird
Clamour'd the livelong night; some day, the earth
Was feverous and did shake.

Macbeth, Act 1, Scene III.

उद्बुद्ध करके करुणा का चर्वणा में सहायक होते हैं । उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि करुणा के प्रसङ्ग में कर्षात्रि का विशेष महत्त्व है ।

अध्याय ४

कृष्ण तथा कृष्णविप्रसम्भ— वेद-निरूपण

करुणा तथा करुणा-विप्रलम्भ—मैद-निरूपण

करुणा तथा विप्रलम्भ शृङ्गार दोनों रस वियोग से सम्बद्ध चित्त की विकलता से उत्पन्न होते हैं । दोनों में वेदना की प्रधानता रहती है; अतः इन दोनों रसों के स्वभाव के विषय में प्रेम होना स्वाभाविक है । वस्तुतः उपर्युक्त दोनों रस भिन्न हैं । करुणा-विप्रलम्भ रति स्थायीभाव से उत्पन्न होता है । शोक विपरीत करुणा रस शोक स्थायीभाव से उद्भूत होता है । करुणा विप्रलम्भ में पुनर्मिलन की आशा बनी रहती है, जबकि करुणा रस में इसकी कोई सम्भावना नहीं रह जाती है ।

करुणा तथा विप्रलम्भ शृङ्गार में प्रेम की सम्भावना मुख्यतः दो प्रेमियों के वियोग की अवस्थाओं में रहती है । प्रेमियों का वियोग दो प्रकार का हो सकता है— १. स्थायी वियोग, २. अस्थायी वियोग । दोनों प्रेमियों के जीवित रहते हुए किसी भी कारण वश जो वियोग हो जाता है, वह अस्थायी होता है और सापेक्ष होने के कारण वह शृङ्गार की सीमा

१- शोकस्थायितया भिन्नो विप्रलम्भादयं रसः ।

विप्रलम्भे रतिः स्थायी पुनः सम्योगहेतुकः ॥

सा०५०, ३१२२६

२- यः शोकः स्थायीभावो निरपेक्षभावत्वाद् विप्रलम्भशृङ्गारो-
चितरतिस्थायीभावान्न स्व - - - ।

ध्वन्या० (लोचन) १।५

में जाता है, किन्तु दोनों प्रेमियों में से किसी एक को मृत्यु हो जाने पर जो वियोग होता है, उसमें पुनर्मिलन की कोई सम्भावना नहीं रह जाती है। इसीलिये वह वियोग स्थायी होता है। निरपेक्ष होने के कारण वह करुणा के अन्तर्गत आ जाता है। इस प्रकार जहाँ तक प्रेमियों के वियोग का सम्बन्ध है उसमें विप्रलम्भ शृङ्गार और करुणा रस की सीमा रेखा 'वात्यन्तिक वियोग' है। यह वात्यन्तिक वियोग प्रायः मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है। अतः मृत्यु से पूर्व तक विप्रलम्भ शृङ्गार तथा मृत्यु के बाद करुणा रस का क्षेत्र होता है। यह सीमा रेखा केवल स्त्री-पुरुष विषयक वियोग में ही आती है। इससे भिन्न सम्बन्ध होने पर वियोग चाहे स्थायी हो अथवा अस्थायी, वह करुणा के ही क्षेत्र में आयेगा। उदाहरण के लिये वाल्मीकि रामायण में राम का वनगमन एक विशेष अवधि के लिये ही होता है। इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् दशरथ को राममिलन की पूर्ण आशा रहती है, तथापि वह उनके विरह में व्याकुल हो उठते हैं और उनकी यह व्याकुलता उनके प्राणान्त का कारण बन जाती है। इसी प्रकार कालिदास के अमिज्ञानशाकुन्तलम् में जब शकुन्तला कण्व के आश्रम से विदा होकर दुष्यन्त के घर जाने लगती है तब कण्व और शकुन्तला के पुनर्मिलन की आशा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यह बात नहीं है। इतने पर भी कण्व को शकुन्तला का वियोग असह्य हो जाता है और दुःसातिरेक से उनका कण्ठ बाष्प-गद्गद् हो उठता है।^१ इन दोनों प्रसङ्गों में वात्यन्तिक वियोग न होने पर भी

१- वात्यन्त्यय शकुन्तलेति पृथयं सम्पुष्टमुत्कण्ठया

कण्ठः स्तम्भितवाचमुक्किलुण्णस्विन्तावहं दर्शनम् ।

वैवृत्यर्थं यम तावदीदृशमिदं स्नेहादर्प्योक्तवः

पीडयन्ते गृहिणाः कथं नु तनवाविश्लेषदुःखैर्वैः ॥

म०शा०, ४/५

करुणा रस की अनुभूति होने लगती है; क्योंकि यहाँ पर जो वियोग है वह स्त्री-पुरुष विषयक नहीं, अपितु अन्य सम्बन्धों से बनित है ।

रुद्र^१, मौजराज^२, विश्वनाथ^३ आदि आचार्यों ने करुणा रस से पृथक् भृङ्गार रस के अन्तर्गत 'करुणा-विप्रलम्भ' नामक एक उपभेद की कल्पना की है । उनके अनुसार जहाँ दो प्रेमियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, परन्तु कालान्तर में उनका पुनर्मिलन हो जाता है अथवा वस्तुतः किसी की मृत्यु होती ही नहीं है किन्तु सम्झा ली जाती है, वहाँ करुणा-विप्रलम्भ भृङ्गार होता है । शरीरान्तर से पुनर्मिलन होने पर करुणा-विप्रलम्भ नहीं माना जायगा । इसके लिये एक ही शरीर से पुनर्मिलन आवश्यक है ।

कादम्बरी में पुण्डरीक तथा महाश्वेता के वृत्तान्त में पुण्डरीक की मृत्यु के पश्चात् महाश्वेता और कपिल-वत्स का विलाप स्पष्ट ही करुणा रस विषयक है, किन्तु आकाशवाणी के द्वारा महाश्वेता के हृदय में पुण्डरीक के पुनर्मिलन की आशा जागृत हो उठने से उसके बाद विप्रलम्भ भृङ्गार माना जायगा^४ । पुनर्मिलन की आशा से महाश्वेता के हृदय में रतिभाव उद्बुद्ध हो

१- करुणाः स विप्रलम्भो यत्रान्यतरो प्रियेत नायकयोः ।

यदि वा मृतकल्पः स्यात्त्रान्यस्तद्गतं प्रत्येत ॥

का०(रु०), १४।३४

२- लोकीन्तरगते भूनि वत्समे वत्सभा यदा ।

पुंशं दुःखायते वीना करुणाः स तदोच्यते ॥

स० क०, ५।५०

३- भूनोरैकतरस्मिन् गतवति लोकान्तरं पुनर्लभ्ये ।

विमनायते यदेकस्तदा भवेत् करुणाविप्रलम्भाख्यः ॥

सा०द०, ३।२०६

४- वत्से महाश्वेते । न परित्याज्याः त्वया प्राण्णाः, पुनरपि त्वानेन

सह मविष्यति समागमः ।

कादम्ब०, पूर्वभाग, पृ० ३१२-३१३

जाता है और सङ्कटय हृदय करुणा-विप्रलम्भ ब्रह्मणः का आस्वादन करने लगता है । आचार्य विश्वेश्वर के अनुसार इस प्रसङ्ग में आकाश्याणी के पश्चात् कथञ्चित् विप्रलम्भ माना जा सकता है । उनकी मान्यता यह भी है कि प्रस्तुत उदाहरण में मृत्यु के पश्चात् पुण्डरीक का पुनर्जीवित होना कवि की कल्पना मात्र है । घटना की दृष्टि से तो यथार्थ में अन्त तक करुणा ही रह सकता है, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनरुज्जीवन की सम्भावना ही नहीं रहती है । ऐसा तो केवल तभी सम्भव है जब वास्तव में मृत्यु न हुई हो, किन्तु समझ ली गई हो । इन स्थितियों पर पुनर्मिलन अप्रत्याशित रूप से होता है । अतः मिलन के पूर्व तक तो करुणा की मर्यादा भले ही रहे, किन्तु आकस्मिक पुनर्मिलन में अद्भुत रस का उदय हो जाता है ।

वस्तुतः काव्यम्बरी के प्रस्तुत उदाहरण में करुणा और अद्भुत रसों का मिश्रण नहीं माना जा सकता है । यहाँ पर पुण्डरीक की मृत्यु हो जाने के कारण महाश्वेता और उसका आत्यन्तिक वियोग हो जाता है जिससे यह प्रसङ्ग करुणा की सीमा में आ जाता है, तभी आकाश्याणी के द्वारा महाश्वेता के हृदय में पुण्डरीक के साथ पुनर्मिलन की आशा जागृत हो जाती है और वह अपने प्राण-त्याग का विचार छोड़ देती है । यहाँ महाश्वेता में पुनर्मिलन की आशा जागृत हो जाने के कारण करुणा-विप्रलम्भ हो माना जायेगा, शोकस्याधिमावात्मक करुणा नहीं। यहाँ पुण्डरीक और महाश्वेता का वियोग पुनर्मिलन में पर्यवसित होने के कारण सापेक्ष है । शिङ्गमूपास ने

१- किञ्चात्राकाशस्वतीमानानन्तरमेव ब्रह्मणः, सहगमप्रत्याश्वा
रतेरुद्भवात् । प्रथमं तु करुणा एव इत्यभिमुक्ता मन्यन्ते ।

सा०५०, ३।२०६ (वृत्ति)

२- का०प्र०, हिन्दी व्याख्या (विश्वेश्वर), पृ० १२६

भी रसाणविसुभाकर में करुणा और करुणा विप्रलम्भ का भेद जतताते हुए स्पष्ट किया है कि (नायक और नायिका) दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर जब तक उसके पुनर्मिलन की आशा रहती है, तबतक (करुणा) विप्रलम्भ रहता है। इसके विपरीत जब पुनर्मिलन की आशा समाप्त हो जाती है तब करुणा हो जाता है^१। उपर्युक्त उदाहरण में अद्भुत रस की कल्पना तो केवल वहीं मानी जा सकती है जहाँ एक दिव्य पुरुष नन्दमण्डल से निकल कर महाश्वेता की पुण्डरीक के साथ पुनर्मिलन का आश्वासन देता है और तदनुसार कालान्तर में पुण्डरीक जीवित भी हो उठता है। इस प्रकार यहाँ पुण्डरीक और महाश्वेता का जो आत्मनित्तक वियोग प्रतीत हो रहा था, उसका पर्यवसान पुनर्मिलन में हो जाता है। अतः इसको ब्रह्मगार के ही क्षेत्र में रखा जा सकता है। इस प्रसङ्ग में करुणा रस का पूर्ण परिपाक भी नहीं हो पाया है। विलाप के मध्य में ही आकाशगङ्गा के माध्यम से महाश्वेता के हृदय में पुण्डरीक के पुनर्मिलन की आशा जागृत हो जाती है और उसका रतिस्पर्धीभाव उद्बुद्ध हो जाता है। इस प्रकार यहाँ शोक स्थगनी भाव है अश्वय, किन्तु उद्बुद्ध होकर शीघ्र नष्ट हो जाने के कारण उसको स्थायित्व नहीं प्राप्त हो सका है, अपितु वह व्यभिचारी होकर ही रह गया है^२। अतः यहाँ करुणा-विप्रलम्भ मानना ही उचित है। पुण्डरीक की मृत्यु के पश्चात् महाश्वेता के विलाप के मध्य में नमोमण्डल से दिव्यपुरुष के अवतरित होकर उन दोनों के

१- अथौरिकस्य मरणो पुनरुज्जीवनावधौ ॥

विरहः करुणाऽन्यस्य सङ्गमाशानिवर्तनः ।

करुणाप्रकारित्वात् शोऽयं करुणा उच्यते ॥

२०७०, २।२१८, २१६

२- यथा कावच्यार्थं पुण्डरीकमहाश्वेतावृत्तान्ते । शोकश्चात्र (करुणा-विप्रलम्भे) व्यभिचारी बोध्यः ।

का०प्र० (कलसीकर टीका), पृ० १०३

पुनर्मिलन की मविष्यवाणी करने में विस्मय भाव जागृत अवश्य होता है, किन्तु बहुत थोड़े समय के लिये । अतः यहाँ विस्मय भी स्थायीभाव के रूप में न होकर व्यभिचारी के रूप में आया है ।

कुछ विद्वानों के अनुसार कादम्बरी में आकाशवाणी के द्वारा महाश्वेता के हृदय में पुण्डरीक के मिलन की आशा जागृत हो जाने के बाद भी करुण-विप्रलम्भ नहीं, अपितु प्रवास-विप्रलम्भ ही है । पुण्डरीक और महाश्वेता भिन्न देश के ही नहीं अपितु भिन्न लोक के निवासी अवश्य हो गये हैं, किन्तु आकाश-वाणी के पश्चात् महाश्वेता के मन में पुण्डरीक के प्रति अनुराग उद्बुद्ध हो जाता है । अतः यहाँ प्रवास-विप्रलम्भ है । इस प्रकार धनञ्जय, शारदातनय तथा स्वर्गीस्वामी ने भी इसको शापवत् नायक प्रवासभूत विप्रलम्भ ब्रह्मगार के अन्तर्गत सन्निविष्ट कर लिया है । उनके अनुसार किसी कार्य, भावेन तथा शाप वश जब नायक कथवा नायिका को भिन्न देश, स्वरूप तथा परिस्थिति में रूढ़ना पड़ता है तब प्रवास-विप्रयोग होता है । उससे पृथक् ब्रह्मगार रस का

१- कादम्बर्यां तु प्रथमं करुणं आकाशस्वरस्वतीवचनादुद्धवं प्रवासब्रह्मगारं
श्वेति ।

ब० ६०, ४।६७ (अवलोक)

२- स्वल्पान्वयत्पकरणाच्छापनः सन्निधावपि ।

वही, ४।६६

३- प्रवासी भिन्नदेशत्वं तच्छापाद्बुद्धिपूर्वतः ।

सम्प्रभावपि तत्रैव बुद्धिपूर्वस्त्रिधा मतः ॥

भा० ५०, ५०८६

४- पूर्वसङ्गतयोर्धनोर्मवेदशान्तरादिभिः ।

व्यवधानं तु यत्प्राज्ञैः स प्रवासं स्तीर्यते ॥

तज्जन्यविप्रलम्भोऽयं प्रवासत्वेन कथ्यते ।

उ० नी० मु० पृष्ठ १३६, १४०

करुणा-विप्रलम्भ नामक अन्य भेद नहीं माना जा सकता है ।^१ किन्तु प्रसङ्ग^२ में प्रवास-विप्रलम्भ मानना भी स्वीकार नहीं प्रतीत होता है । प्रवास और करुणा में परस्पर भेद है । प्रवास का अभिप्राय है— शरीर देशान्तरगमन, तो करुणा का अभिप्राय है— शरीर के बिना (केवल प्राणों का) देशान्तर-गमन^३ । महाश्वेता और पुण्डरीक के इस वृत्तान्त में पुण्डरीक का लोकान्तर गमन शरीर के बिना होने के कारण आकाशवाणी के पहले तक करुणा रस माना जा सकता है, क्योंकि एक को मृत्यु हो जाने पर वहाँ दूसरा विलाप करता है वहाँ करुणा ही हो सकता है, प्रवास-विप्रलम्भ नहीं । जब आत्मन् है ही नहीं तो ब्रह्मगार की जीमा ही नहीं हो सकती है । वहाँ तो शोक स्थायीभाव तथा करुणा रस होगा; किन्तु मरण के पश्चात् भी यदि देवी शक्ति से मृत व्यक्ति पुनरुज्जीवित हो उठे तो वहाँ मिलन की आशा उत्पन्न हो जाने के कारण करुणा-विप्रलम्भ मानना उचित होगा । उपर्युक्त उदाहरण में ऐसा ही स्थल है । इस प्रकार ऐसे प्रसङ्गों में करुणा से भिन्न करुणा विप्रलम्भ नामक ब्रह्मगार रस का प्रभेद माना जाना ही उक्ति है । कादम्बरी के उपर्युक्त तथा सत्यवान् सावित्री जैसे अन्य प्रसङ्गों से यह स्पष्ट है कि करुणा से भिन्न ब्रह्मगार रस का करुणा-विप्रलम्भ नामक उपभेद अवश्य होता है । इसका अन्तर्भाव

१- विप्रलम्भ पर केचित्करुणाभिधमूचिरे ।

स प्रवासविशेषणत्वान्नेवात्र पुनर्गीरितः ।

वही, पृष्ठ १७७

२- शरीरेण देशान्तरगमने प्रवासः प्राणैर्देशान्तरगमने करुणा इति ।

रघु०, २।२१६ वृत्ति

३- मृतेत्येकत्र यत्रान्यः प्रलोत्क्षेप एव सः ।

व्याकृतत्वान्न ब्रह्मगारः प्रत्यापन्ने तु नेतरः ॥

रघु०, ४।६७

न तो करुणा रस में ही ऊँचा है और न ही इसे बिना विप्रलम्भ भूङ्गार के उभी भेदों की कल्पना की जा सकती है ।

इसी प्रकार कुछ अन्य प्रसङ्ग हैं जिनमें मृत्यु वास्तव में होती नहीं है, किन्तु परिस्थितिवश समझ ली जाती है करुणा-विप्रलम्भ के ही क्षेत्र में जाते हैं । जैसे— उद्धरारामचरित में राम के आदेश से लक्ष्मण वनतन्त्री सीता को वन में छोड़ जाते हैं, किन्तु राम यह समझ बैठते हैं कि हिंस्र पशुओं द्वारा सीता का भक्षण कर लिया गया है । प्रस्तुत उदाहरण में वस्तुतः सीता की मृत्यु नहीं हुई है । वह बाया रूप में विद्यमान है, किन्तु गङ्गा नदी के प्रभाव से राम इसे उनकी देख नहीं पाते हैं और समझते हैं कि हिंस्र पशुओं के द्वारा सीता का वध कर डाला गया है । यहाँ पर राम और सीता का वियोग आत्यन्तिक (मृत्युजनित) नहीं है, राम केवल प्रभवशः ऐसे आत्यन्तिक समझ लेते हैं । कालान्तर में गङ्गा तथा वाल्मीकि आदि के आशीर्वाद से राम और सीता का मिलन हो जाता है और उनके आत्यन्तिक वियोग का कोई अवसर नहीं रह जाता है । अतः ऐसे करुणा रस का स्थल न समझकर करुणा-विप्रलम्भ का ही स्थल माना जाना चाहिये ।

संशुति ने भी उद्धरारामचरित में राम के माध्यम से करुणा तथा करुणा-विप्रलम्भ के अन्तर को स्पष्ट किया है—

उपायानां भावादविरलविनोदव्यतिकरे-

विमर्देर्विराणां जनितजगत्पद्मुत्तरसः ।

१- अस्तेनरायनहुरङ्गविलोत्तुष्टे-

स्तस्याः परिस्फुरितगर्भरातसायाः ।

ज्योत्स्नामयीव भृशुणात्मणात्कल्पा

प्रव्याड्मिरङ्गलतिका निर्यातं विमुप्ता ॥

उद्धराराम, ३।१८

वियोगो मुन्धात्माः स तसु रिपुनातावधिरमु-
त्कटस्तुष्णीं सङ्घो निरवधिरयं तु प्रविलयः ॥

सीता का वह पहला वियोग (सीताहरण) रावण आदि शत्रुओं के विनाशपर्यन्त रहने वाला था । अतः वह सावधिर था । उसमें राम और सीता के पुनर्मिलन की आशा थी । अतः वह विप्रलम्भ ऋणार था; किन्तु सीता का यह महावियोग (सीता-भरित्याग) उपाय के अभाव के कारण बुपचाप सहने योग्य है, अधिशून्य है तथा यावज्जीवन रहने वाला है, अतः करुण-रस-विषयक है ।

कृष्ण आचार्यों का अभिप्राय यह है कि कादम्बरि के पूर्वोक्त प्रसङ्ग में न तो करुण विप्रलम्भ की सम्भावना है और न ही प्रवास विप्रलम्भ की । यहाँ इन दोनों से पृथक् एक अन्य ही रस है, क्योंकि मरण दशा के प्रतिपादन का वैशिष्ट्य एक और विप्रलम्भ प्रकार की सम्भावना करा रहा है । यदि प्रत्युज्जीवनाकाहुता के कारण मरण सापेक्ष हो (अर्थात् उसमें पुनर्मिलन की आशा हो) तो वह वियोग से उत्पन्न साधारण दुःख कहा जायेगा ।

मोक्षराज ने विप्रलम्भ ऋणार की चार अवस्थाएँ स्वीकार की हैं—
पुर्वानुराग, मान, प्रवास तथा करुण । उन्होंने विप्रलम्भ शब्द की व्युत्पत्ति

१- उ०रा०च०, ३/४४

२- तदन्वये मरणरूपविशेषसम्भवात्कृमिन्ममेव इति मन्यन्ते ।

सा०द०, ३/२०६ (वृत्ति)

३- मरणं यदि सापेक्षं प्रत्युज्जीवनाकाहुताया ।

तद्वर्ण्यते वियोगोत्थदुःखसाधारणात्कम् ॥

मा०प्र०, पृ० ८७

४- पुर्वानुरागो मानश्च प्रवासः करुणाश्च सः ।

पुरुषात्स्त्रीप्रकाण्डेण चतुःकाण्डः प्रकाशते ॥

सा०द०, ५/४६

के आधार पर इनके पुनः चार उपभेद कर दिये हैं । वचनार्थक प्र पूर्वक लम्पु धातु में वि उपसर्ग के योग से 'विप्रलम्प' बनता है । भोजराज ने 'वि' उपसर्ग के चार अर्थों को स्वीकार किया है — विविध, विरुद्ध, व्याविद्ध तथा विनिगिद्ध^१ । ये चारों उपसर्गार्थ क्रमशः पूर्वराग, मान, प्रवास तथा करुणा-विप्रलम्प के श्रोतक हैं^२ । उनके अनुसार लज्जा, भयादि के कारण पूर्वराग में वचना के विविध प्रकार हुआ करते हैं । मान का अवस्था में मानिनी का हृदय संव्यक्तित रहता है, अतः उसका सभी व्यवहार नायक के विरुद्ध रहने के कारण यहाँ वचना रहती है । प्रवासात् में अवधि के दीर्घ अन्तराल के कारण उत्कण्ठा अत्यन्त बढ़ जाती है; अतः यहाँ पर व्याविद्ध (विषम) रूप वचना है । करुणा-विप्रलम्प में परिस्थितियों के कारण नायक-नायिका के मिलन का पूर्ण निषेध हो जाता है, अतः यहाँ पर विनिगिद्ध रूप वचना हुआ करती है । उदाहरण के लिये —

अथैव रदौपिः कनकहरिणाङ्गुमविधिना
तथावृत्तं पापेर्व्यथयति यथा दातितमपि ।
जनस्थाने शून्ये विकस्तरणोरायंचरिते-
रपि श्रावा रोदित्यपि दत्तति वज्रस्य हृदयम् ॥^३

- १- प्रलम्पेत्यत्र यदि वा वचनामात्राविनि ।
विना समासे चतुराश्चतुरोऽर्थान् प्रयुज्यते ॥
विविधश्च विरुद्धश्च व्याविद्धश्च क्रमेण सः ।
विनिगिद्धश्चपूर्वांनुरागादिषु विन्यज्यते ॥

वही, ५।६३, ६४

- २- पूर्वरागे विविधं वचनं द्रोहितादिभिः ।
माने विरुद्धं तत्प्राहुः पुनरीर्थायितादिभिः ॥
व्याविद्धं दीर्घकातत्वात्प्रवासे तत्प्रतीयते ।
विनिगिद्धन्तु करुणाः करुणात्वेन गीयते ॥

वही, ५।६५, ६६

- ३- उ०रा०च०, १।२८

यहाँ नायक (राम) और नायिका (सीता) दोनों जीवित हैं, तथापि मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण करके राम का अपहरण कर लिया है। परिणामस्वरूप सीता को स्काकी देकर रावण उसका अपहरण कर लेता है। सीता के वियोग में राम विलाप करते हुए वन में धर-उधर भटक रहे हैं। उनके इस कष्टपूर्ण क्रन्दन को सुनकर पत्थर भी पिघल उठते हैं और वज्र का भी हृदय विदीर्ण होने लगता है।

प्रस्तुत वर्णन में राम और सीता का वियोग कपट-वैणधारी मारीच के द्वारा करा दिया गया है। उसी प्रभाव से यहाँ उन दोनों के परस्पर मिलन-सुख का अर्था प्रतिबोध हो गया है।

मोक्षराज ने इसी प्रकार विप्रलम्भ के इन भेदों के चार प्रकृत्यर्थों की भी व्याख्या की है। उनके अनुसार पूर्वराग में नायिका के हावभाव द्वारा पहले तो बालिहृग्न बादि की आशा दिलाई जाती है, किन्तु लज्जा-बादि अनेक बाधानों के उपस्थित हो जाने के कारण उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। इसे ही 'बदाम' कहा जाता है, क्योंकि पहले जो आशा दिलाई जाती है वह अपूर्ण (बदल) हो रह जाती है। विस्मादन का अभिप्राय है विरुद्धाचरण। यह परिस्थिति प्रायः मान की अवस्था में उत्पन्न होती

१- प्रतिश्रुति हि पूर्वानुरागे क्लेशितादिभिः ।

अभीष्टातिहृग्ननाडीनाम्बानं प्रीभ्यादिभिः ॥

माने निवारणं तेना विस्मादनमुच्यते ॥

अथवावत् प्रदानं वा व्यतीकस्मरणादिभिः ॥

प्रवासे कालहरणं व्यक्रमेणा प्रतीयते ।

प्रीभ्यागतेष्विहेतानि कान्ताः कान्तेषु मुच्यते ॥

प्रत्यादानं पुनस्तेना कष्टणे को न मन्यते ।

स्वयं दत्तानि हि विधिस्तानि तत्रापकर्षति ॥

संस्कृत, ५/५६-५२

है । नायक-नायिका के मिलन-काल में जब नायिका को नायक के गोत्र-वत्तन आदि अपराधों का स्मरण हो जाता है तब वह नायक के अनुकूल आचरण के स्थान पर उसके प्रतिकूल आचरण करने लगती है, जिससे मिलनसुख में बाधा उपस्थित हो जाती है । अतः इसे विरोधाद कहा जाता है । कालहरण का अभिप्राय है— कालातिपात अथवा कालप्रदोष । यह अवस्था प्रवासकाल में उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रवास में देश और काल की दूरी के कारण संयोग-सुख सुख नहीं हो पाता है । प्रत्यादान का अभिप्राय है— देकर पुनः वापस ले लेना । यह अवस्था करुणा-विप्रलम्भ में रहती है । इसमें जिस देव-योग से नायक-नायिका का मिलन सम्भव हुआ था उसी देव के प्रतिकूल हो जाने पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिससे नायक-नायिका का संयोग असम्भव प्रतीत होने लगता है । इस प्रकार देव द्वारा उनका संयोग-सुख पुनः अपहृत कर लिया जाता है । उदाहरणार्थ—

तीव्रामिषाह्वयप्रमथेन वृष्टि
मोहेन संस्तम्भ्यतेन्द्रियाणाम् ।
अज्ञातमर्तुव्यसना मुहुरे
कृतोपकारेव रतिर्भूव ॥^१

उपर्युक्त पद्य में कामदेव की मृत्यु से प्राप्त बाधात के कारण रति अस्मात् मुर्च्छित हो जाती है । (यहाँ) देव ने रति का उपकार ही किया है, क्योंकि उसे पति के महानाश का ज्ञान ही नहीं रह गया है । तत्काल मुर्च्छित हो जाने के कारण रति को कामदेव की मृत्यु का ज्ञान नहीं हो पाता है । यहाँ काम और रति को जो संयोग सुख प्राप्त हुआ था (मगवान् शृङ्गार के द्वारा कामदेव को मरुम कर दिये जाने से) उसका पुनर्गृहण (प्रत्यादान) कर लिया गया है, अतः यहाँ प्रत्यादान रूप विप्रलम्भ है, करुणा नहीं ।

इस प्रकार विप्रलम्भ ब्रह्मगार अपनी परिस्थितियों के कारण अत्यन्त बटिल हो जाता है । विप्रलम्भ के इन सभी भेदों में अत्यधिक सूक्ष्म अन्तर होता है, जिसके कारण प्रतिश्रुत्यादान आदि पूर्वोक्त भेद प्रकृत्यर्थक तथा विविध, विरुद्ध आदि उपसर्गार्थक होकर अपने-अपने वैशिष्ट्य का परित्याग करते हुए एक दूसरे के क्षेत्र में प्रविष्ट होकर उसी में परिणत होते हुए वे प्रतीत होने लगते हैं ।

मौजराज ने ब्रह्मगारप्रकाश में करुणा-विप्रलम्भ और शोक (स्थायीमूलक करुणा) में हेतु, फल, विषय तथा स्वरूप का भेद भी निर्धारित किया है। उनके अनुसार करुणा का एक मात्र हेतु होता है रति, जबकि करुणा के प्रीति, दया आदि अनेक हेतु होते हैं । करुणा विप्रलम्भ की परिणति पुनः समागम में होती है, किन्तु करुणा की परिणति कभी पुनः समागम में हो ही नहीं सकती है । करुणा-विप्रलम्भ स्त्री और पुरुष में ही हो सकता है, जबकि करुणा में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है । करुणा-विप्रलम्भ में (मिलन की) प्रत्याशा भी रहती है, जबकि करुणा में इसका खंडा अभाव रहा करता है ।

१- ननु च प्रतिश्रुत्यादाना(वयश्च) त्वारोऽपि प्रकृत्यर्थाः, विविधमित्याद-
यश्च त्वारोऽपि चौपसर्गाधाः प्रथमानुरागादिषु क्तुर्चापि व्यवस्था-
सम्पत्ताभ्यामुपलभ्यन्ते । तत्कथम् ? उच्यते — प्रतिश्रुत्यादाना(वयश्च) त्वारोऽपि
व्याप्यभुवसां अविशिष्टाः प्रथमानुरागादिषु अवतिष्ठन्त इति ।।

क्र० प्र०, २४।६ गव

२- रत्येकहेतुः करुणाः	प्रीतिदयाधनेकहेतुः शोकः
पुनःसहृदयफलः करुणाः	अपुनःसहृदयफलः शोकः
स्त्रीपुरुषविषयः करुणाः	वस्त्रीपुरुषविषयः शोकः
सप्रत्याशारूपः करुणाः	निष्प्रत्याशारूपः शोकः

B.S.P., पृ० ६०

अपनी करुणा-विप्रलम्भ विषयक मान्यता के उपसंहारस्वरूप भोज की यह उक्ति द्रष्टव्य है—

तदेतदाबन्धमात्मजन्मनः निरीतिः^१ नृगाररसस्य बोधितम् ।

परा च काष्ठा प्रणपस्य जीविता प्रियेण यत्प्रेत्य पुनः समागमः ॥

भेदाः पुष्कपुष्पगमो प्रथमानुरागमानप्रवासरुणात्मनि विप्रलम्भे ।

उक्ता यथावति भयान्यदयोऽप्युक्तेः युक्त्यानयैव हि बहिस्स्थितमुहनीयः^२ (५)

निष्कर्ष यह है कि करुणा-विप्रलम्भ करुणा के अत्यन्त निकट है तथा कभी-कभी तो इन दोनों में भेद का आभास भी होने लगता है । सम्भवतः विप्रलम्भ में शोक की प्रधानता को ध्यान में रख कर ही हेमचन्द्र ने करुणा-विप्रलम्भ को करुणा रस में अन्तर्भूत कर लिया है । मम्मट ने भी काव्यप्रकाश में करुणा-विप्रलम्भ का विवेक नहीं किया है । उन्होंने नृगार के दो भेद किये हैं— सम्भोग तथा विप्रलम्भ । विप्रलम्भ के उन्होंने पुनः पाँच भेद माने हैं— वमिताण, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शापन ।^३ इस प्रकार इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मम्मट को करुणा-विप्रलम्भ मान्य नहीं था । पण्डितराज जगन्नाथ ने भी मम्मट-सम्मत विप्रलम्भ के उन्हीं पाँच भेदों को स्वीकार किया है । इससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि पण्डितराज को भी करुणा-विप्रलम्भ

१- वही, पृ० ६१

२- करुणाविप्रलम्भस्तु करुणा एव ।

काव्यानु०, पृ० १११

३- तत्र नृगारस्य द्वौ भेदौ, सम्भोगो विप्रलम्भश्च । < < <

अपरस्तु वमिताणाविरहेष्याप्रवासशापहेतुक इति पञ्चविधः ।

का०पृ०, ४।२६ इति

नाम्न भेद स्वीकार्य नहीं था । इस प्रसङ्ग में यह कहा जा सकता है कि मम्मट और पण्डितराज जगन्नाथ ने यद्यपि करुण-विप्रलम्भ नामक बृहत्कार के भेद का नामोल्लेख नहीं किया है तथापि उन्होंने प्रवास और शापज नामक विप्रलम्भ बृहत्कार के पाँच भेदों को अवश्य स्वीकार किया है । प्रवास नामक विप्रलम्भ वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका में से एक का देशान्तर-गमन हो जाता है और शापज विप्रलम्भ वहाँ होता है जहाँ पर किसी शाप के कारण प्रेमीयुगल या तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसका उदाहरण कालिदास के मेघदूत का यदा है और या तो कभी-कभी शापवश नायक नायिका में से कोई एक दूसरे को विस्मृत कर देता है, जिसका उदाहरण कालिदास के अमिञ्जानशाकुन्तलम् में कण्व के शाप से दुष्यन्त के मन में उत्पन्न स्मृन्तता की विस्मृति है । यह दोनों ही परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें मिलन की आशा क्षीण हो जाती है और प्रेमीयुगल एक दूसरे के लिये व्यथित हो उठते हैं किन्तु कालान्तर में परिस्थितिवश कदाशा शाप से मुक्त हो जाने पर उन दोनों का पुनः मिलन हो जाता है । इस प्रकार यह करुण का विषय न होकर अन्य आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित करुण-विप्रलम्भ के अन्तर्गत जा जाता है । इससे यह कहा जा सकता है कि मम्मट और पण्डितराज जगन्नाथ के द्वारा मान्य प्रवासवैतुक और शापज विप्रलम्भ के अन्तर्गत करुण-विप्रलम्भ का समावेश हो जाता है ।

भरत आदि आचार्यों ने विप्रलम्भ बृहत्कार की दश दशावली का वर्णन किया है । भरत ने इन दशावली का परिगणन सामान्य अभिनय के प्रसङ्ग में

१- इयं च पञ्चविधं प्राञ्चः प्रवासादिभिरुपाधिभिरामनन्ति । ते च प्रवासाभितानविरहेष्यांशपाना विशेणानुपलम्प्यान्नास्माभिः प्रपञ्चिताः ।

रंगभूषण, भाग १, पृ. १७३

किया है^१। रुद्रट ने भी विप्रलम्भ गृहगार की दश दशावली में मरण को स्थान दिया है। नाट्यशास्त्र के टीकाकार बभिनवगुप्त ने भी (विप्रलम्भ) गृहगार में अभिताण से लेकर मरण पर्यन्त दश दशावली का वर्णन किया है।^२ इसी प्रकार करुणा रस में भी अष्ट का नाश होना अनिवार्य है अर्थात् अष्ट की मृत्यु वहाँ भी अपेक्षित है। यहाँ पर यह शङ्का की जा सकती है कि यदि मृत्यु करुणा-विप्रलम्भ और करुणा दोनों में हुआ करती है, तो फिर उन दोनों की मृत्यु में भेद क्या है।

इस शङ्का का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि विप्रलम्भ गृहगार आशामय होने के कारण अपेक्ष्य होता है, जबकि करुणा रस निराशामय होने के कारण निरपेक्ष्य होता है। विप्रलम्भ में दुःख की अनुभूति होने पर भी पुनर्मितन की आशा समाप्त नहीं होती है। इसमें मितन की समुत्पन्नता

१- पूर्वमेवाभिहितं सम्भोगविप्रलम्भकृतः गृहगार इ इति । वैज्जिशास्त्रकारैश्च दशावस्थोऽभिहितः । तत्रच सामान्याभिनये वक्ष्यामः ।

ना०शा०, अध्याय ६, पृ० ३०८-३०९

२- आदावभिताणः स्वाच्छिन्ता तदनन्तरं ततः स्मरणम् ।

तदनु च गुणसङ्कीर्तनमुद्देगोऽथ प्रस्तापश्च ॥

उन्मादस्तदनु व्याधिर्बहुता ततस्ततो मरणम् ।

अत्यमल्लेखानां रक्तानां दश दशा ज्ञेयाः ॥

का०(रु०), १४।४,५

३- गृहगारी दशभिरभितानिताविभिर्वरणान्ताभिरवस्थामिर्युक्तौ दर्शितः ।

ना०शा०(अभि०भा०), भाग १, पृ० ३०।

४- करुणास्तु शापकलेशविनिपतितेष्टवनविमवनाशमधम्यसमुत्थो निरपेक्षमावः ।

वीत्युक्तमिच्छासमुत्थः अपेक्षमावो विप्रलम्भकृतः । एवमन्यः करुणोऽन्य-

श्च विप्रलम्भ इति ।

ना०शा० ६, पृ० ३०६

बराबर बनी रही रहती है । कालिदास ने मेघदूत में इसी भाव को व्यक्त किया है कि (अपने प्रियतम के) वियोग में यो स्त्रियों के कुसुम-कौमल, प्रणयी और (विरह व्यथा के कारण) शीघ्र ही नाश की ओर उन्मुख हृदय-को (प्रिय-समागम की) आशा ही जीवन-यास में बांधी रहती है ।^१ इसके विपरीत करुणा रस में आलम्बन के नष्ट हो जाने से उसके पुनर्मितन की आशा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है । इसलिये आश्रय के जीवन का दृष्टिकोण नितान्त निराशास्य बन जाता है । हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में विप्रलम्भ और करुणा के भेद का निरूपण अत्यन्त सूक्ष्मता से किया है । उनके अनुसार वहाँ पर सम्मोगेच्छा का नाश नहीं होता है वहाँ विप्रलम्भ झूठगार कहा जाता है, किन्तु वहाँ सम्मोग की नितान्त निराशा उत्पन्न हो जाती है वहाँ करुणा का दोष बन जाता है ।^२

करुणा और करुणा-विप्रलम्भ में होने वाली मृत्पु के अन्तर की ओर कविराज विश्वनाथ ने अपने साहित्यदर्पण में सूत्रित किया है । उनके अनुसार करुणा-विप्रलम्भ में पहले तो रसविच्छेद के कारण मृत्पु का वर्णन ही नहीं होना चाहिये । यदि उसका वर्णन आवश्यक ही हो तो उसे दो प्रकार से किया जा सकता है । एक तो (वास्तविक मृत्पु का नहीं, अपितु) मृत्प्राय अवस्था का वर्णन होना चाहिये और दूसरे उसका वर्णन अमिस्ताण के रूप में ही होना चाहिये (उसके व्यवहार रूप में परिणति का नहीं) । परिस्थितिवश वहाँ

१- आशाबन्धः कुसुमकुलैः प्रायशो हृद्यङ्गनानां

स्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणादि ।।

मे०दू०(पूर्विका), पृ० ६

२- सम्मोगविप्रलम्भयोस्तु झूठगारस्यो ग्रामिकदेशे ग्रामसद्व्यवसुपचारात्, तथा हि विप्रलम्भेऽनवच्छिन्नं स्व सम्मोगमनोरथः, निराशत्वे तु करुणा एव स्यात् ।

काव्यानु०, पृ० १०८

वास्तविक मृत्यु का वर्णन करना ही पड़े वही शीघ्र ही मृत व्यक्ति के पुनरुज्जीवन का वर्णन कर देना चाहिये ।

साहित्यदर्पणकार के पुनरुज्जीवन विषयक इस नियम के मूल में आनन्दवर्धन का यह कथन ही प्रतीत होता है कि ब्रह्मगार में मरण के पश्चात् शीघ्र ही पुनर्मितन की सम्भावना उत्पन्न हो जाने पर मरण का उपनिबन्धन अधिक दीर्घायुक्त नहीं माना जा सकता है । मृत्यु के पश्चात् पुनः प्रत्यापत्ति का वर्णन इतनी बल्य अवधि में होना चाहिये जिससे सङ्गदयों की बुद्धि में रति का विच्छेद न हो सके और परिणामस्वरूप उनके हृदय में ब्रह्मगार की प्रतीति भी व्यवह्विन्न न हो सके ।

महाकवि कालिदास ने इन्दुमती के वियोग से उत्पन्न अज के कष्टाण को विप्रसन्न में परिणत करने के लिये एक निरासी ही कल्पना कर डाली है । उनका कथन है कि —

तीर्थे तोयव्यतिकरमे बहुनुकन्या सरयो-

र्द्धन्यासादभरणनालेत्यमासाद्य खः ।

१- रसविच्छेदहेतुत्वान्मरणा नैव वर्ण्यते ।।

जातप्रायः तु तद्वान्ध्वं चैतसाकाङ्क्षितार्तं । तथा ।

वर्ण्यतेऽपि यदि प्रत्युज्जीवने स्याददूरतः ।।

सा०६०, ३१२६३, २६४

२- ब्रह्मगारे वा मरणस्यादीर्घकालप्रत्यापत्तिरसम्भवे कदाचिदुपनिबन्धो नात्यन्तविरोधी । दीर्घकालप्रत्यापत्तौ तु तस्यान्तरा प्रवाहविच्छेद एवेत्येवंविधेतिप्रसङ्गोपनिबन्धनं रसबन्धप्रधानेन कविना परित्यक्तव्यम् ।

ध्वन्या, ३१२० वृत्ति

पूर्वाकाराधिकवतुरया सहृगतः कान्तयासी
लीलागारेष्वरमत पुनर्नन्दनाम्यन्तरेण ॥^१

इन्दुमती की मृत्यु से विरह-व्यथित कज ने रौ-रौ कर गहूंगा और सरयू के सहृगम-स्थल पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया । तीर्थस्थल में प्राणत्याग करने के फलस्वरूप उनकी गणना अमरों में होने लगी । इन्दुमती मृत्यु के कारण पहले ही स्वर्ग में पहुँच चुकी थी । अमरत्व प्राप्त कर लेने के पश्चात् कज (स्वर्गनिवासी होने के कारण) पहले से भी अधिक रमणीय इन्दुमती के साथ नन्दनवन के लीलागारों में विहरण करने लगे । इस प्रकार इन्दुमती की मृत्यु के फलस्वरूप रति का जो विच्छेद हो रहा था, उसे कालिदास ने कज के साथ देहान्तर से पुनर्मिलन का वर्णन करके दूर कर दिया है । इससे यहाँ गृहगार रस की अनुभूति अविच्छिन्न रूप से हो रही है ।

प्रस्तुत पद्य में कज की मृत्यु उनके प्रेयसी-सम्मिलन और सम्भोग गृहगार में हेतु होने से रति का गृह्य तथा गृहगार का पोषक ही है । यहाँ कालिदास ने अभीष्ट प्रकरणगत गृहगार की अविच्छिन्न प्रतीति के लिये वरुण के स्थल पर देहन्यास शब्द का प्रयोग किया है, अन्यथा वरुण पदबन्ध के प्रयोग से शोकात्मक करुणा रस की प्रतीति होने लगती ।

यहाँ पर करुणा और करुणा-विप्रसम्प के भेदक तत्त्वों पर भी विचार कर लेना सहृगत न होगा । इन दोनों में आसम्भन तथा उद्दीपन विभावों में समानता हुआ करती है, चिन्ता इत्यादि व्यभिचारी भाव भी दोनों में रहा करते हैं, तथापि इन दोनों में भेदकतत्त्व है— उनके स्थायी भाव की भिन्नता। करुणा विप्रसम्प का स्थायीभाव रति है, जब कि करुणा का स्थायी भाव है शोक । साहृगविव ने सहृगीत-रत्नाकर में इन दोनों रसों का भेद-निरूपण

करते हुए बताया है कि (करुणा-विप्रलम्भात्क) विरह करुणा से भिन्न माना जाता है । करुणा-विप्रलम्भात्क विरह में चिन्ता आदि अभिव्यक्ति भावों में प्रिय-समागम की आशा रहती तो अवश्य है, किन्तु वह कुछ स्थित पड़ जाती है, जबकि करुणा विषयक चिन्ता आदि अभिव्यक्ति भाव प्रिय-समागम विषयक भेदाशय से उत्पन्न होते हैं ।

आश्रय की प्रकृति के भेद के आधार पर भी करुणा और विप्रलम्भ में परस्पर भेद रहता है । इस तथ्य को अभिनवगुप्त ने मलीर्माति स्पष्ट किया है । उनके अनुसार अधमप्रकृति के मनुष्य में विप्रलम्भ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें उससे स्थायी भाव (रति) का सर्वथा अभाव रहता है और इस अभाव का कारण है— विभाव की सामग्री (प्रेयसी इत्यादि) का अभाव । इसका कारण सम्भवतः यह है कि अधम प्रकृति के व्यक्ति में किसी स्त्री के प्रति जो आसक्ति रहती है वह रति स्थायी भाव मूलक झूठगार नहीं कही जा सकती है, क्योंकि रति को उपनिष्ठ होना आवश्यक है । यह अवश्य है कि उस अधम प्रकृति के मनुष्य में शोक स्थायीभावमूलक करुणा अवश्य रहा करता है । उत्तम प्रकृति के आश्रय में झूठगार और करुणा दोनों जुड़ा करते हैं किन्तु उनमें भेद है — स्थायीभाव का । झूठगार का स्थायीभाव रति है, तो करुणा का स्थायीभाव है शोक । यह (शोक) बन्धु आदि दृष्ट वन के नाश से उत्पन्न होता है जिससे इसमें मिलन की आशा न रह जाने के कारण इसे निरपेक्षा कहा जाता है । दूसरी ओर रति भाव में बन्धुवन आदि (के मिलन) की जो अपेक्षा बनी रहती है वास्तव में वही आश्रय के जीवन का

१- आशाबन्धशक्तीभूतचिन्तादिव्यभिव्यक्तिः ।।

विरहः करुणाद्विन्नः प्रियभेदाशयकारितात् ।

कि०, ७।१४१०-११

अवलम्ब हुआ करती है ।

मीनराज ने ब्रह्म-प्रकाश के बलीखी प्रकाश में करुणा-विप्रलम्ब के लक्षण और उसके स्वरूप का प्रतिपादन अत्यन्त सुन्दर ढङ्ग से किया है । उनके अनुसार करुणा-विप्रलम्ब (बल-किर होते हुए भी) प्रेमियों का मनोरञ्जन करता रहता है । अर्थात् इस उक्ति को पुष्ट करने के लिये उन्होंने अनेक दृष्टान्त दिये हैं । उनके अनुसार विप्रलम्ब में प्रेमियों को उसी प्रकार की आनन्दानुभूति हुआ करती है जिस प्रकार अत्यन्त असहायकार्य में भी मिथ्या प्रयास करने में भुलों को, अतीक्ष्ण आनन्द हेतु स्वाह्म परित्याग में भी ब्रह्म-वादियों को, वेण को दूषित कर देने वाले धूलि और कीचड़ की ग्रीहा के विनोद में भी बालकों को, बीमत्स और भीषण होने पर भी समराह्मण विहार में हूरवीर साहसिकों को, अत्यन्त ग्राम्य होने पर भी प्रिय मित्रों के नर्मनिर्मर्त्यन में ठिठौली करने वालों को, कठोर होने पर भी कुपित कामिनियों के पादप्रहार में विलासियों को, मस्तिन होते हुए भी बन्धुकार के समान अभिसारिकाओं के वेण में भी चौर्यरति-कामुकों को और वीनता का प्रदर्शन करने पर भी विलासिनियों के कितकिट्-क्त आदि हाव-भाव में नागरिकों को आनन्दानुभूति हुआ करती है ।

१- कथमप्रकृतेस्तावन्म विप्रलम्बः । स्याद्ययमावात् । तदभावो विभावसामग्रीकेत्यादिति । तत्र तावत् करुणाः पृथक् तन्मप्रतिष्ठः । एवमुक्तमप्रकृतावपि रतिविपरीतः शोकः करुणे स्याद्यी । अत एवाह 'निरपेक्षः' बन्धुवनादिविजये याऽपेक्षा रताविवातन्मनम् ।

ना०शा०(अभि०भा०) भाग १, पृ० ३१०

२- कः पुनरयं करुणा इति नाम? यत्रास्मिन् मिथ्याभिनिवेश इव गुर्वावाक्कार-केऽपि भुर्ताणाम्, स्वाह्मपरित्याग स्वातोक्ति-केऽपि ब्रह्मविद्याम्, रवः-कर्मग्रीहाविनोद इव वेणदूषणकेऽपि पौरपीण्डनानाम्, महास्वमहीविहार

(अमरः—)

भोज ने करुणा-विप्रलम्भ के अस्तित्व को स्वीकार तो किया ही है, उन्होंने इसके बारह भेदों को भी कल्पना की है। इन भेदों के आधार हैं आश्रय-भेद, जो इस प्रकार है— देवाश्रय, पौरुषाश्रय, देशाश्रय, कालाश्रय, स्वभावाश्रय, परिभाषाश्रय, अनुरागाश्रय, सम्भोगाश्रय, विप्रलम्भाश्रय, नायकाश्रय और नायिकाश्रय^१।

भोज ने करुणा-विप्रलम्भ के अनुभावों की सङ्ख्या बसती बतलाई है, जो पाँच विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त है। प्रत्येक अवस्था में सौतह-सौतह अनुभाव माने गये हैं। ये पाँच अवस्थाएँ रूपक की मुक्त, प्रतिमुक्त, गर्भ, अवमर्श तथा निर्वहण नामक पाँच सन्धियाँ ही हैं^२।

पूर्व पृष्ठों में करुणा और करुणा-विप्रलम्भ रसों के सम्बन्ध में जो विवेचन किया गया है उसके आधार पर भृङ्गार रस के भेद के रूप में करुणा-विप्रलम्भ नामक भेद को स्वीकार करना ही उचित है। भृङ्गार का भेद होने के कारण करुणा-विप्रलम्भ रसिध्यायीमुक्त है, अतः अब शोकस्थायीमुक्त करुणा से इसकी सदा सर्वथा पृथक् है।

(पिङ्गले पृष्ठ का शेष - - -)

एव बीमत्समी गणोऽपि शूरसाहसिकानाम्, प्रियसुहृन्मर्मनिर्मत्सेन एव वति-
ग्राभ्येऽपि पारिक्षासिकानाम्, कुपितकामिनीपार्णिप्राहार एव (अ) सुहृन्मारे-
ऽपि रागिणाम्, तिमिराभिसारिकावेण एव मत्तोमयेऽपि चौर्यरतरुची-
नाम्, विस्तारिनीकितकिङ्कि-वत्प्रमन्व एव दीनप्रदक्षिणेऽपि नागरिकाणाम्
अतीव अनुरण्यते मनः प्रेमसामयिकानाम् । B.S.P. पृ० ५०

१- वही।

२- वही।

अध्याय ५

कल्पना रस—वास्तव

करुण रस — आस्वाद

रस आनन्दरूप है । रसों में करुण की गणना आदिकाव्य रामायण की रचना के बाद से ही होती आ रही है । आदिकवि वाल्मीकि को ही करुणास्वाद का प्रवर्तक माना जा सकता है । महाकवि वाल्मीकि ने स्वयं कहा है—

निष्ठादविद्वान्महजदरुनोत्थः श्लोकत्वमापन्नो यस्य शोकः^१

आनन्दकल्लन ने भी इसी धारणा की पुष्टि की है कि क्रोधन युगत के वियोग के दुःख दृश्य से उत्पन्न महाकवि वाल्मीकि का शोक ही उनके काव्य का कारण बना ।^२ इस प्रकार रामायण का काव्यार्थ करुण ही है । इसीलिये वह (करुण रस) आनन्दस्वरूप है ।

संस्कृत साहित्य में करुण की रसपता कब आस्तादकता के सम्बन्ध में आचार्यों में पर्याप्त मतभेद दृष्टिगत होता है । वामन,^३ रुद्रन्द^४

१- रघु०, १४।७०

२- काव्यस्यात्मा स स्वार्थः तथा आदिकवेः पुरा ।

क्रोधवद्वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥

- ध्वन्या०, १।५

३- करुणप्रेक्षणीयेषु सम्पत्तयः सुखदुःखयोः ।

यथानुभवतः सिद्धस्तथैवोन्नतप्रसादयोः ॥ - का० सु० ३।१।८

४- करुणामयानामधुपादेयत्वं सामाजिकानाम्, रसस्य सुखदुःखात्मकतया तदुपपत्तदानात्वेन उपपद्यते । अत एव तदुपपन्नकत्वम् ।

- द्रष्टव्य — H.R., १९०१५५

तथा मोक्ष^१ ने रस को सुखात्मक माना है। इन उक्तियों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि ये आचार्य सभी रसों को सुखात्मक तथा दुःखात्मक स्वीकार करते हैं अथवा कुछ को सुखात्मक और कुछ को दुःखात्मक, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि ये भृङ्गार, हास्य आदि को सुखात्मक मानते होंगे तथा बीभत्स, करुण आदि को दुःखात्मक; क्योंकि यदि स्वभावतः बीभत्स और करुण को सुखात्मक नहीं माना जा सकता है तो भृङ्गार, वीर और हास्य जैसे रसों को दुःखात्मक कहना भी उचित न होगा। अतः कुछ रसों को शुद्ध रूप से सुखात्मक अवश्य मानना पड़ेगा। इस दृष्टि से बीभत्स और करुण को शुद्ध सुख रूप नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार वायस के अनुसार करुण रस का आस्वाद मिश्रित होता है, जिसमें सुखात्मकता तथा दुःखात्मकता दोनों विद्यमान रहती हैं। मधुसूदन सरस्वती ने भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं। उनका अभिप्राय है कि सभी रसों में निस्सन्देह सुख का अनुभव होता है परन्तु यह अनुभव सभी रसों में समान नहीं होता है। इसका एक मात्र कारण रसानुसृत सत्त्व, रजस् तथा तमस् का पारस्परिक सन्तुलन है। रस के स्वरूप के आधार पर उनमें सौगुण, रजोगुण तथा तमोगुण का वंश भिन्न-भिन्न अनुपातों में विद्यमान रहता है। फलतः उभयात्मक होते हुए भी रसों में से कुछ सुखप्रधान तथा कुछ दुःखप्रधान होते हैं^२।

करुण रस को दुःखात्मक स्वीकार करने वालों में प्रमुत्त नाम रामचन्द्र गुणाचन्द्र का है। उन्होंने सुखात्मक भेद से रस के दो भेद किये

१- रसा हि सुखात्मकाः ।

भृङ्गप्र०, १२, पृ० ४३७

२- सत्त्वगुणास्य च सुखमत्वात्, रजोगुणास्य च दुःखमत्वात् । ततो न रजोगुण रसेषु तुल्यसुखानुभवः ।

दृष्टव्य—M.R. , पृ० १५६

हैं। उनके अनुसार दृष्टविभावादि के द्वारा प्रकाशित होने वाले शृङ्गार, शस्त्र, वीर, अद्भुत और शान्त रस सुलभमान हैं तथा करुणा, बीमत्स, रौद्र और मयानक अनिष्ट विभावादि के द्वारा अभिव्यक्त होने के कारण दुःखात्मक हैं^१। रस को बलौकिक मान लेने पर तो करुणा वादि सभी रस मान-रूप ही सिद्ध होते हैं, किन्तु नाट्यदर्पण के रचयिताओं को इस मत पर आपत्ति है। उनके अनुसार रस को केवल सुखात्मक मानना प्रतीति-विस्मय है^२। अपने मत की प्रस्थापना में उन्होंने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं।

करुणा रस का स्थायी भाव शोक है। अतः उसके सुखात्मक होने की लोकोत्पत्ति भी नहीं की जा सकती है। भयानक, रौद्र, बीमत्स और करुणा रसों से सामाजिकों में उद्भूत उत्पन्न होते देखा जाता है। इसलिये ये रस सद्बुद्ध को सुखानुभूति कराकर अन्निर्वचनीय बलेश बला को प्राप्त करा देते हैं। यदि ये सभी रस सुखात्मक ही होते तो उनमें सामाजिकों की उद्दिष्टता का कारण ही नहीं होता। इसके अतिरिक्त काव्य और नाटक में लौकिक आचार-व्यवहार का चित्रण यथार्थ रूप में ही किया जाता है^३।

१- तत्रैष्टविभावादिप्रथितस्वरूपसम्पत्त्यः शृङ्गारशस्त्रवीराद्भुतशान्ताः

पञ्च सुखात्मानोऽपरे पुनरनिष्टविभावाद्युपनीतात्मानः करुणा-

रौद्रबीमत्सयानकाश्चत्वारो दुःखात्मानः ।

- नाट्य०, पृ० १५६

२- यत् पुनः ऊर्ध्वानां सुखात्मकत्वमुच्यते, तत् प्रतीतमाधितम् ।

- वही।

३- मयानको बीमत्सः करुणो रौद्रो वा रसास्वादवतामनात्येषां कामपि बलेश्वशानुपनयति । अत एव मयानकादिमिरुद्भियते समाजः । न नाम सुखास्वादादुद्भेगो घटते । - वही।

४- कवयस्तु सुखदुःखात्मकसंसारानुसंधेया रामादिवरितं निबन्धन्तः

सुखदुःखात्करसानुविदमेव श्रूयन्ति ।

- वही।

राम सीता आदि अनुकार्यों को करुणा दशाएँ निस्सन्देह दुःसात्मक होती हैं, अतः कवियों को भी उन दशाओं का वर्णन तद्रूप में ही प्रस्तुत करना अभीष्ट रहता है । इस स्थिति में उनके अनुकरण को सुसात्मक मानना ही नहीं जा सकता है, अन्यथा अनुकरण वास्तविक न होगा । करुणा रस को दुःसात्मक छिद्र करने में रामचन्द्र गुणचन्द्र ने जो सम्भव विरोधी तर्कों का असमर्थक लण्डन किया है । रस को सुसात्मक मानने वाले यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार लोक में विरहो तथा शोकाकुल जनों को कार्त्तणिक प्रसङ्गों के वर्णन से सुख-सान्त्वना मिलती है, उसी प्रकार काव्य और नाटकगत करुणा आदि रस से परिपूर्ण काव्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से भी आनन्दानुभूति होती है, किन्तु नाट्यवर्णन के रचयिताओं को यह मत स्वाकार्य नहीं था । उनकी मान्यता है कि वस्तुतः ऐसे प्रसङ्गों में भी दुःखी जनों को जो सुखानुभूति होती है वह मूलतः दुःस्वरूप ही है । केवल उनकी जीवन्शीलता के कारण उन्हें इसमें सुखानुभूति होने लगती है । यदि वह मान लिया जाय कि दुःखी व्यक्ति दुःस्वपूर्ण बातों में आनन्दानुभूति करता है तो वह भी मानना पड़ेगा कि उसे सुस्वपूर्ण बातों में दुःख का अनुभूति होनी चाहिये । इस प्रकार शृङ्गार, हास्य आदि वर्णमूलक रसों में दुःखानुभूति होने लगेगा, किन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शृङ्गार, हास्य इत्यादि रस स्वयं सुसात्मक और आनन्दप्रद हैं । इस प्रकार रामचन्द्र गुणचन्द्र के अनुसार करुणा आदि

१- त्वयानुकार्यगताश्च करुणादयः परिदेवितानि(नु) कार्यत्वात् तावद् दुःसात्मका एव । यदि चानुकरणो सुसात्मानः स्युः न सम्यगनुकरणं स्वात्, विपरीतत्वेन मानादिति ।

वही ।

रस दुःखात्मक ही है^१। सहृदयों को इन दुःखात्मक रसों से यदि परमानन्द प्राप्त भी होता है, तो वह करुणा आदि रसों के सुखात्मक स्वरूप के कारण नहीं, अपितु कवि के मार्मिक चित्रण तथा नट के हृदयस्पर्शी अभिनय के चमत्कार के कारण ही प्राप्त होता है^२।

ऐसा प्रतीत होता है कि रामचन्द्र गुणचन्द्र ने अपने सभी रसों को लौकिक व्यवहार तथा अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किया है, जबकि लौकिक जीवन तथा काव्य-वगत् में किसी भी दृष्टि से कोई साम्य नहीं है। लौकिक जीवन सुख-दुःखात्मक होता है, किन्तु कविकृति तो हृत्सादेकमयी होता है। लौकिक भाव एक ही देश, काल तथा व्यक्ति तक सीमित रहता है, किन्तु काव्यगत भाव देश, काल तथा व्यक्ति का सीमा से परे साधारणीकृत भाव होते हैं। लौकिक जीवन का अनुभवकर्ता एक साधारण मनुष्य होता है, किन्तु काव्य का पाठक अथवा नाटक का दर्शक सहृदय सामाजिक होता है। इस प्रकार काव्य-वगत् के सभी उपादान अलौकिक होते हैं और वही अलौकिकता के ही कारण काव्यात्ममूत रस तत्त्व भी अलौकिक आनन्दमय होता है। रस में किञ्चिन्मान भी दुःख का संस्पर्श

१- योऽपीष्टादिविनाशदुःखतां करुणो वर्ण्यमानेऽभिनीयमाने वा सुखास्वादः सोऽपि परमार्थतो दुःखास्वाद एव । दुःखो हि दुःखित्ववार्तया सुखमिमन्यते, प्रमोदवार्तया तु ताभ्यताति करुणादयो दुःखात्मान एवेति ।

वही ।

२- यत् पुनरेवमपि चमत्कारो दृश्यते स रसास्वादविरामे सति यथाऽवस्थितवस्तुप्रदर्शनेन कविनटशक्तिकोऽनेन । अनेन च सर्वाङ्गाह्लादकेन कविनटशक्तिबन्धना चमत्कारेण विप्रसम्भाः परमानन्दरूपता दुःखात्मकेष्वपि करुणादिषु कुम्भसः प्रतिबानते ।

वही ।

नहीं होता है । आनन्दवर्द्धन तथा अभिनवगुप्त आदि अधिकारी परवर्ती आचार्यों द्वारा मान्य रस का यही छिद्धान्त मनोवैज्ञानिक तथा अंग्राह्य प्रतीत होता है ।

यदि काव्यगत करुण रस लौकिक करुण की भाँति दुःखात्मक ही होता तो रामायण जैसे करुण रस प्रधान महाकाव्यों की रचना नहीं होनी चाहिये थी । यदि हुई भी थी तो उसमें सङ्क्षय की प्रवृत्ति न होती, किन्तु बात इसके नितान्त विपरीत है । सङ्क्षय अन्य काव्यों की अपेक्षा करुण काव्यों के प्रति अत्यधिक प्रवृत्त होते हैं तथा दशरथमरण, राम-वनगमन, सीताहरण आदि जैसे मार्मिक प्रसङ्गों को बार बार पढ़ना और सुनना चाहते हैं । इससे यह जिह होता है कि करुण रस प्रधान काव्य आनन्दानुभूति ही कराते हैं । अतः करुण रस आनन्दरूप होता है ।

काव्यगत करुण आदि लौकिक करुण आदि से अर्थात् भिन्न होते हैं । ये रस दुःखात्मक होते हुए भी रक्षकों को आनन्द की प्रतीति उसी प्रकार कराते हैं, जिस प्रकार भूत के समय स्त्रियों के कुट्टमित, नख-दात, दन्तजातादि रक्षकों को भूत दुःख से मिश्रित आनन्द प्रदान करते हैं।

१- तादृश स्वाभावानन्दः सुखदुःखात्मको यथा प्रहरणादिषु सम्पीनस-
स्वायां कुट्टमिते स्त्रीणाम्, अन्यत्र लौकिकात्करुणात्काव्यकरुणः,
तथा ह्यत्रोत्तरोत्तरा रक्षिकानां प्रवृत्त्यः । यदि च लौकिककरुणवदुःखा-
त्मकत्वमेव स्यात्तदा न कश्चिदत्र प्रवर्तत, ततः करुणोत्तराणां रामा-
यणादिमहाप्रबन्धानामुच्चेद एव भवेत् । ५ ५ ५ तस्माद्रसान्तर-
वत्करुणस्याप्यानन्दात्मकत्वमेव ।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि करुणात्मक काव्य को पढ़कर
 सङ्गदय जन का अनुपात होता है । सबसे उनके हृदय में दुःख का ही आविर्भाव
 प्रतीत होता है । अत एव करुणा रस दुःख-आत्मक है; किन्तु रस की,
 'साधारणीकरण' प्रक्रिया के आधार पर यह कथन उचित नहीं प्रतीत होता
 है । रसानुभूतिकाल में सङ्गदय वैयक्तिक सीमा को पार करके साधारणीकरण
 का अवस्था में पहुँच जाता है । अनुकार्य के दुःख सुख से सङ्गदय का कोई
 सम्बन्ध नहीं रहता है, अपितु हृदय-संबन्ध तथा करुणा रस में चित्त की
 अत्यधिक प्रवणशीलता के कारण उसमें अनायास अनुपात होने लगता है ।
 आनन्दातिरेक में भी इसी प्रकार की चित्तवृत्ति होती है तथा अत्यधिक
 आनन्दित होने पर अनुपात होने लगता है । अत एव चित्तभूमि का इसी प्रवण-
 शीलता के आधार पर यह सिद्ध होता है कि करुणा-रस-विषयक अनु-
 आनन्दरूप होते हैं । इस प्रकार करुणा रस में भी परम सुख की प्राप्ति होती
 है । इस विषय में केवल सङ्गदयों का अनुभव ही प्रमाण है । रामायण आदि
 करुणा रस प्रधान काव्यों में सङ्गदय की पीनःपुन्येन प्रवृत्ति करुणा रस की
 आनन्दात्मकता को ही सिद्ध करती है ।^१

१- अनुपातादयस्तद्वृत्तत्वाच्चेतसो मताः ।

- सा० ६०, ३।८

२- (क) करुणादायपि रसे जायते यत् परं सुखम् ।

सर्वतःसामनुभवः प्रमाणां तत्र केवलम् ॥

किञ्च तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात् तदनुसृतः ।

तथा रामायणादीनां यविता दुःखैस्तुता ॥

- वहा, ३।४५

(ख) अथ तत्र कवीनां कर्तुम्, सङ्गदयानां च श्रोतुम्, कथं प्रवृत्तिः ।

५ ५ ५ इष्टस्यापि वयादनिष्टस्य च न्यूनत्वाच्चन्दनद्रवतेम-
 नादाविव प्रवृत्तेरुपपत्तेः ।

यहाँ यह शङ्का भी हो सकती है कि यदि करुण रस को सुखा-
त्मक मान भी लिया जाय तो सीतावनवाशादि रस दुःख-प्रसङ्गों से सुख की
प्रतीति कैसे हो सकती है, क्योंकि कारण-कार्य समानधर्मा होते हैं । उक्त
समाधान यह है कि लोक तथा काव्य-भेद में महान् अन्तर है । लोक में
सीतावनवाशादि को दुःख का कारण माना जाता है । इनसे लोक में
मते हा दुःख उत्पन्न हो, किन्तु जब यही काव्य में वर्णित हो जाते हैं तब
ये लौकिक कारण न रहकर विभाव रूप में परिणत हो जाते हैं । अब वह
दुःखात्मक लौकिक कारण नहीं रह जाते हैं, अपितु अलौकिक विभाव
(साधारणाकृत रूप) हो जाते हैं और इन अलौकिक विभावों से सुख की ही
प्रतीति सम्भव है । अन्य प्रमाणों से होने वाले अनुभव का जोड़ा काव्य
रूप प्रमाण से होने वाले अनुभव में विलक्षण कमनायता हुआ करता है । इस
प्रकार शोक-स्थायी भावात्मक करुण रस भी आनन्दस्वरूप हो है ।

यद्यपि नाट्यदर्पणकार रामचन्द्र गुणचन्द्र ने रस को सुखदुःखात्मक
मानकर उसके दो भेद कर दिये हैं और करुण रस को दुःखात्मक रस की
कोटि में रखा है, तथापि उन्होंने एक स्थान पर सङ्केत रूप में करुण रस की
सुखात्मकता को भी स्वीकार किया है । उक्त कथन है कि कविगण रामादि
के चरित को सुखदुःखात्मक रूप में ही चित्रित करते हैं, तथापि इन स्थलों पर

१- हेतुत्वं दर्शनीकादेर्गतिभ्यो लोकसंश्रयात् ।

शोकहर्णादयो लोके जायन्ता नाम लौकिकाः ॥

अलौकिकविभावत्वं प्राप्तेभ्यः काव्यसंश्रयात् ।

सुखं च जायते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपीति का जातिः । - सा०७०, ३।६०

२- विलक्षणो हि कमनीयः काव्यव्यापारश्च आस्वादः प्रमाणान्तर-
बाधनुम्वात् । अथ हि लोकौत्तरस्य काव्यव्यापारस्य महिमा ,
यत्प्रयोज्या अरमणीया अपि श्लोकादयः पदार्था आह्लादमलौकिकं
कल्पन्ति ।

- र०१० १, पृ० १३६

दुःखास्वाद से सुखानुप्राप्ति उसी प्रकार हुआ करती है, जिस प्रकार पत्र की तादृशता माधुर्य आदि आस्वाद के साथ मधुर ही प्रतीत होती है^१। जो लोग करुण रस को आनन्दात्मक नहीं मानते हैं, वे या तो सहृदय की कोटि में ही नहीं आते हैं अथवा वे रस के उपादानों में अलौकिक व्यञ्जना व्यापार के स्थान पर एक अन्य साधारण व्यापार मान लेते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। लोक के शोक से दुःख होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह शोकादि भाव लौकिक स्तर पर होने के कारण रस उपाधि को नहीं धारण करते हैं। नाट्यशास्त्र की टीका में अभिनवगुप्त ने लोकस्वभाव को सुख-दुःख-समन्वित ही माना है। उन्होंने शोक, क्रोध, मय और बुगुप्सा में यद्यपि शोक को सबसे अधिक दुःखात्मक स्वाकार किया है^२, तथापि उन्होंने करुण रस को सर्वथा सुखमय तथा आह्लादस्वल्प माना है^३।

१- कवयस्तु सुखदुःखात्मकसंसारानुस्यूतेण रागादिवर्तितं निबन्धनन्तः

सुखदुःखात्मकरसानुविद्धमेव ग्रथयन्ति । पानकमाधुर्यमिव च तादृशास्वादेन दुःखास्वादेन सुतरां सुखानि स्वदन्ते इति ।

- नाट्य०, पृ० १५६

२- कैकालिस्त्वमीष्टविषयनाश्वः प्राक्तनसुखस्मरणानुविद्धः

सर्वमेव दुःखमः शोकः ।

- नाट्यशा० (अभि० भा०) ^{भाग १} पृ० ४३

३- एवं सर्वगतोचितशोकस्थायीभावात्मककरुणारससमुज्ज्वलनस्वभावात्

स एव काव्यस्यात्मा सारभूतस्वभावो परशाब्दवेतनाप्यकारकः ।

- ध्वन्या०, (लोचन) १५

शारदातनय को भी करुणा आदि रसों में आनन्दानुमति अभीष्ट है । उनके अनुसार यद्यपि यह संसार दुःख आदि से कलुषित है, तथापि मनुष्य राग, विषा और कला संज्ञक तीन तत्त्वों के द्वारा उसमें भोग की ही प्रतीति करता है । इस प्रसङ्ग में उन्होंने राग, विषा और कला — इन तीनों तत्त्वों का परिचय भी दे दिया है । उनके अनुसार सुखत्वाभिमान ही राग है । राग के उपादान तत्त्व को विषा कहा जाता है । इसी के द्वारा विद्वान् पुरुष के ज्ञान की अभिव्यञ्जना होता है तथा आत्मा को प्रदीप्त करने वाला हेतु कला कहा जाता है । इस प्रकार परम्परा से प्राप्त विषय रूप में परिणत भावों के द्वारा मनुष्य बुद्धि इत्यादि इन्द्रियों से रस रूप में भोगों का उपयोग करते हैं । शारदातनय के अनुसार आत्मा नित्य आनन्दस्वरूप है । इसीलिये वह संसार के दुःख आदि मायाजन्य आच्छादनों

१- रागाविषाकलासंज्ञैः पुंसस्तत्त्वैस्त्रिभिः स्वतः ।

प्रवृत्तिर्लोचरोत्पन्ना बुद्ध्यादिकरणैरसौ ॥

भोगं निष्ठाया निष्ठाया वासनात्मेव तिष्ठति ।

दुःखमोहादिकलुषणमपि भोग्यं प्रतीयते ॥

यत्सुखत्वाभिमानेन स राग इति कथ्यते ।

विषा नामेति तत्त्वं यद्रागीपादानमुच्यते ॥

तथाऽभिव्यज्यते ज्ञाने पुरुषस्य विपरिक्लृप्तः ।

क्षतन्यस्य मत्तेनैव संलक्ष्य स्वभावतः ॥

अभिव्यक्तनैतुर्मा सा क्लृप्तमिधीयते ।

सुखदुःखात्मिका बुद्धेर्वृत्तिर्लोचर उच्यते ॥

एवं परम्पराप्राप्तेर्भावेर्विषयता गतेः ।

बुद्ध्यादिकरणीभोगाननुमुह्यते रसात्मना ॥

- भाष्य, पृ. ५३

को हटाकर उन्हें भोग्य बना देती है ।

इस प्रकार रस स्थायीभाव से विलक्षण होता है ।^१ स्थायीभाव लोकानुगामी होने के कारण सुख-दुःखात्मक दोनों रूपों में हो सकता है, किन्तु प्रज्ञानानन्दसहोदर रस शुद्ध चैतन्यानन्दस्वरूप होता है ।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप से यहाँ कहा जा सकता है कि कर्तृणा 'रस' रूप होने के कारण अभी लौकिक सीमाओं से परे है । वह अलौकिक तथा निदानन्दरूप है ।

१- स्थायिविलक्षण स्व रसः ।

भाग १

- नाट्यशास्त्र (अभिनेयशास्त्र) १/पृष्ठ २८४

सण्ड व

प्रयोग पदा

अध्याय ६

महाकाव्यों में करुण रस—प्रयोग की दृष्टि से

महाकाव्यों में करुणा रस—प्रयोग की दृष्टि से

संस्कृत महाकाव्यों में करुणा रस के प्रयोग के सम्बन्ध निरूपण के लिए महाकाव्यों की परम्परा के सम्बन्ध में विचार कर लेना आवश्यक है, क्योंकि बाभारमुक्त महाकाव्यों के सम्बन्ध ज्ञान के बिना रसों के प्रयोग के बोधित्वानोचित्य का विवेचन ही सम्भव नहीं है। फलतः वहाँ पर संस्कृत महाकाव्यों के विकास की एक सहिष्णुता प्रेरणा प्रस्तुत कर देना अभीष्ट है, क्योंकि सांकर्यिक विषय के प्रतिपादन के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है।

(क) संस्कृत महाकाव्य—परम्परा-निरूपण

संस्कृत काव्य के मुख्यतः दो भेद हैं— दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के उपभेदों में पद्यकाव्य, गद्यकाव्य तथा चम्पू की गणना की जाती है। पद्यकाव्य के भी तीन अवान्तर भेद हैं— महाकाव्य, खण्डकाव्य और मुक्तक काव्य।

संस्कृत काव्य के बीज ऋग्वेद में ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ऋग्वेदीय सूक्तों में स्तुति और मण्डूक आदि सूक्तों की गणना की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रन्थों के कुछ स्थलों पर तथा इतिहास-पुराण में भी कहीं-कहीं काव्य की कलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है, किन्तु लौकिक संस्कृत महाकाव्यों का अभ्युदय वाल्मीकि रामायण से ही माना जा सकता है। काव्य की यही परम्परा कालिदास, अश्वघोष, भारवि, माघ आदि कवियों में देखी

जा सकती है। वास्तव में रामायण ने न केवल कालिदास और बल्लभधर जैसे महाकवियों को ही प्रभावित किया, अपितु उसी परवर्ती महाकवियों के समस्त एक आदर्श भी प्रस्तुत किया है।

प्राचीन काल में मानव सामूहिक नृत्य-गानों से अपना मनोरंजन किया करता था। कालान्तर में इन सामूहिक नृत्य-गानों में वात्स्यान भी जुड़ते गये। इन वात्स्यानों में महाकाव्यों के जीव निहित थे। किसी भी देश के मानव को स्वभावतः प्राप्त जीवन के प्रथम अनुभव के कथात्मक तथा कल्पनार विवर्ण ही उस देश के महाकाव्य हैं।^१ ऋग्वेद में यम-यमी-स्वाद,^२ पुरुरवा-उर्वशी-स्वाद,^३ विश्वामित्र-नदी-स्वाद^४ इत्यादि स्वाद सूक्त उपलब्ध होते हैं। इन स्वाद सूक्तों में संस्कृत नाटकों के जीव निहित हैं। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम् का प्रोक्त पुरुरवा-उर्वशी-स्वाद में ही है। इसी प्रकार ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त भी हैं, जिनमें देवताओं तथा राजाओं के शौर्य आदि गुणों का वर्णन है।^५ इन्हें धीरे-धीरे प्रधान काव्यों का जनक माना जा सकता है। विन्टरनिट्स के अनुसार इन स्वाद सूक्तों तथा नारासीयों में महाकाव्य का आदि रूप प्राप्त होता है। वैदिक काल से ही भारतीय साहित्य में वात्स्यानों का प्रादुर्भूत रहा है। इन वात्स्यानों और उपात्स्यानों का गायन

१- ... the epic grew out of a poetic theogony glorifyin aristocratic history

I.R., p.12

२- ऋग्वेद, १०/११

३- ऋग्वेद, १०/१५

४- ऋग्वेद, ३/३३

५- ऋग्वेद, ५/१२/२०, ६/१५/१२८, ८/१६/८, ११/२५/१६, १८/३५/१३

६- These songs in praise of men probably soon developed into epic poems of considerable length, i.e. heroic songs and into entire cycle of epic songs centring around one hero.

H.I.L., Vol. I, p.314.

सूतगण किया करते थे । अपने ब्रह्मवदाता को प्रसन्न करने के लिए ही सूत-
गण परम्परागत गाथाओं में परिवर्तन और परिवर्द्धन भी करते चले थे ।
इस प्रकार की गाथाएँ लोकप्रियता की दृष्टि से विभिन्न स्थानों तथा
विभिन्न परिस्थितियों में मिलती हैं । एक ही कथा में अनेक उपकथाएँ
समाविष्ट होती गई हैं, जिससे एक ही कथा में बृहद् रूप धारण कर लिया।
इस प्रकार की कथाओं को ही लोक गाथाओं और महाकाव्यों के बीच की
बहुलता माना जा सकता है । वैदिक वाङ्मय में महाकाव्य के जो सूक्ष्म
बीज दितार्थ पड़ते हैं, वही पुराण काल में बहुकुरित होते हुए महाकाव्य के
रूप में परलक्षित और पुष्पित हो गये ।

रामायण-महाभारत इन्हीं लोक गाथाओं द्वारा निर्मित हुए हैं ।
महाभारत में प्राप्त उपाख्यानो को लेकर अनेक महाकाव्यों की रचना हुई
है । नलोपाख्यान जैसे उपाख्यानो को लेकर नैषाधीयचरित जैसे अनेक महाकाव्यों
की रचनाएँ हुई हैं । अब, भारत और महाभारत—ये नाम महाकाव्य के
रूप में महाभारत के विकास के चोतक हैं । वास्तव में लोक गाथाओं का
कोई एक विशेष कवि अथवा गायक नहीं हुआ करता था । जिस प्रकार
महाभारत यादि महाकाव्य अनेक लोक गाथाओं के विकसित रूप हैं, उसी
प्रकार इत्थिह और बौद्धेसी जैसे पारम्पर्य महाकाव्य भी लोक गाथाओं के

१- कसनामेतिहासीऽयं श्रोतव्यो विजिगीष्नुणा ।

म०मा०, १।६२।२७

अनुविठतिबाह्वीं चै भारतसंक्षिताम् ॥

वात्स्यानैर्विना तावत् भारतं प्रोच्यते दुःखैः ॥

ब०हो, १।१।१०२, १०३

महत्त्वाद् भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते ॥

ब०हो, १।१।२७४

विकसित रूप है। महाभारत को वयसिंस्ता पुराण, बाल्यान, उपाख्यान, कथा, इतिहास तथा काव्य कहा गया है।^१ इससे अनुमान किया जा सकता है कि व्यास के मत में महाभारत में उपयुक्त प्रत्येक विषय की कुछ मौलिक विशेषताएँ रही होंगी। रामायण को भी बाल्यान कहा गया है।^२ वाल्मीकि ने स्वयं रामायण को काव्य की उपा प्रदान की है।^३ रामायण और महाभारत में प्राप्ति प्राप्त वीरों का इतना प्राबुध है कि एक ओर तो इनमें परस्पर विरोधी वर्णन प्राप्त होते हैं और दूसरी ओर प्राप्ति और मुक्त कथानक के बीच कोई सीमा रेखा खींचना असम्भव सा हो जाता है।

प्रायः सभी देशों का साहित्य वीरगाथाओं से ही प्रारम्भ होता है। यही कारण है कि इन वीर गाथाओं को बन्म देने वाले युग को 'वीर युग' कहा जाने लगा। भारतीय 'वीरयुग' में रामायण और महाभारत

१- इतिहासीत्मादस्मान्जायन्ते कविबुधयः ।

बहो, १।२।३८५

त्रिभागुणानां र्खिणाभिदमाख्यानमात्र्यः ।

बहो, १।२।३८७

इदं कविभिः खीराख्यानमुपजीव्यते ।

बहो, १।२।३८६

वस्य काव्यस्य कवयो न सम्यां विशेषाणो ।

बहो, १।२।३६०

२- तौ राक्सुत्रो कात्स्न्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमम् ।

वाचोविधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितम् ॥

रामाय, १।४।१२

३- काव्यं रामायणी कृत्स्नं सीतायाश्चरितं नस्ति ।

पौलस्त्यमथमित्येवं ककार चरितकृतः ॥ बहो, १।४।७

कव्ये खी खीपस्थाविदं काव्यमगायताम् ।

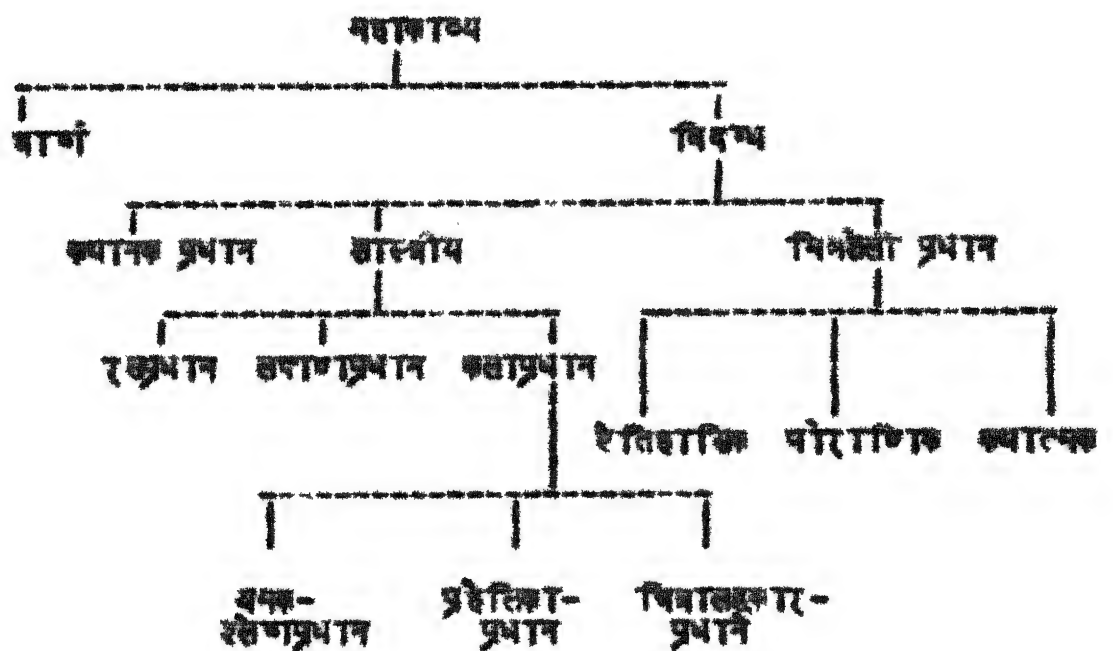
तच्छ्रुत्वा मुनयः खीं वाच्यपयश्चिन्तयन्तः ॥

बहो, १।४।१५

तथा यूनानी वीरयुग में इलियड और ओडेसी वैसी रचनाएँ हुई थीं। भारतीय साहित्य में वीरयुग का प्रारम्भ वैदिक काल में ही माना जा सकता है, क्योंकि ऋषिदासों तथा ब्राह्मणों में अन्न, अस्त्रियों, वादि देवताओं से सम्बद्ध बनें वीर वात्स्यान उपलब्ध होते हैं।

सम्बन्ध के विकास के साथ-साथ कथा का भी विकास होता है। कथा व्यक्तित्व प्रधान होती है। यही कारण है कि कवि महाकाव्य लिखने के उद्देश्य से महाकाव्यों को रचना करने लगे। अपनी कथा के प्रति सज्ज रहने के कारण उनकी ऐसी परिष्कृत होती गयी और इस परिष्कृत ऐसी में विरचित महाकाव्य स्वतः कथापूर्ण और वस्तुशून्य होते गए।

ऐतिहासिक विकासक्रम की दृष्टि से संसार की बारहवीं शताब्दी तक के महाकाव्यों का स्वरूप निम्नांकित तालिका में स्पष्ट हो जाता है—

रामायण और महाभारत वीरयुगीन बार्ण महाकाव्य हैं। बालन्द-वर्द्धन के अनुसार रामायण और महाभारत इतिवृत्त प्रधान कथानक तथा विदग्ध-

रस काव्य हैं,^१ किन्तु कविराज विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में रामायण और महाभारत के साथ आर्ण^२ विशेषण और जोड़ दिया है, जिससे उनकी प्राथमिकता, प्रामाणिकता, पवित्रता, स्वाभाविक विकासशीलता आदि गुण अभिव्यक्त होते हैं ।

रामायण और महाभारत जैसे कथाश्रित महाकाव्यों में कवियों की व्यक्तित्वगत भावनाओं और उनके विचारों का प्राधान्य नहीं होता है । रामायण और महाभारत उपनीठ्य काव्य हैं, इसीलिए वहाँ रामायण के रचयिता ने उल्लेख विरस्थायित्व को कामना की है^३ वहाँ महाभारत के रचयिता ने उस उत्तम इतिहास को उनी प्रमुख कवियों का उपनीठ्य कह छाड़ा है ।^४

प्रत्येक युग की चेतना तत्कालीन साहित्य को प्रभावित करती रही है । भारतीय परम्परा के अनुसार रामायण आदिकाव्य है तथा महाभारत इतिहास, पुराण तथा महाकाव्य है । विकासशील होने के कारण इन

१- सन्ति विद्वद्भृत्या ये च रामायणादयः ।

कथाख्या न तैर्गोप्या स्वेच्छा रसविरोधिना ।

ध्वन्या०, ३।२४

२- अस्मिन्मार्गे पुनः सर्वा मन्त्रवात्यामल्लेखाः ॥

अस्मिन्महाकाव्ये । यथा— महाभारतम् ।

सा०द०, ६।३२५ तथा वृत्ति

३- वाचस्पत्यास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ।

तावद् रामायणाख्या लोकेषु प्रचरिष्यति ।

रामा०, १।२।३६

४- इतिहासीक्ष्मादस्माज्जायन्ते कविबुधयः ।

सर्वा कविभूत्यानामुपनीठ्यो भविष्यति ॥

म०पा०, १।२।३२५

काव्यों में सरलता, सुबोधता तथा संस्कृत भाषा का सहज सौन्दर्य अव्याव-
मनोहर शैली में प्रस्तुतित हुआ है। वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के बीच की
कड़ी होने के कारण इन महाकाव्यों में कहीं-कहीं पाणिनि व्याकरण के
नियमों का उत्सृष्टन पाया जाता है किन्तु इन्हें बार्ण प्रयोग मान लिया
जाता है। इन महाकाव्यों में कल्पित तथा भावों का वाक्यात्मक रूप देने के
लिए बतहूकार भावों परस्पर होड़ करते हुए स्वयं उभाविष्ट हो गये हैं।

रामायण और महाभारत के परवातु ब्रह्मघोष और कालिदास
आदि के महाकाव्य विदग्ध महाकाव्यों की कोटि में जाते हैं, क्योंकि ये
सामन्तयुगीन संस्कृत के जीतक हैं। विदग्ध महाकाव्यों का अभिप्राय उन
महाकाव्यों से है, जिनमें वातुर्य, कलात्मकता, पाण्डित्य इत्यादि की
प्रशस्तता है। इसलिए रघुवंश, किराताकुंजीय इत्यादि महाकाव्यों के लिए ये
विवेचना उचित उपयुक्त हैं।

संस्कृत के विदग्ध महाकाव्यों में ब्रह्मघोषकृत महाकाव्यों का स्थान
अग्रिम है। रामायण और कालिदास के बीच की अवधि में किसी महाकाव्य
की रचना न हुई हो ऐसा नहीं था। इस दीर्घकाल में भी विभिन्न महा-
काव्यों की रचनाओं के प्रमाण मिलते हैं। वास्तविकता यह है कि कालिदास
आदि कवियों की चक्र-चक्र में उनके पूर्ववर्ती कवियों के काव्यों की छटा
फकी पड़ती गयी जिससे धीरे-धीरे ये काव्य विस्मृत होते गये।

सुप्रसिद्ध काव्यातहूकार के टीकाकार नमिसाधु ने पाणिनि को
पातालविजय तथा वाञ्छतीविजय नामक दो महाकाव्यों का रचयिता
कहा है।^१ बाबायं बलदेव उपाध्याय के अनुसार वात्सीकि के परवातु

१- तथा हि पाणिनिः पातालविजय महाकाव्ये सन्ध्यावधुं गृह्यकरेण
- - - तथा तस्यैव कविः -

मैश्वरात्रे परिरन्दमन्दं गर्वन्ति यत्प्राकृति कालमेधाः ।

अवश्यं वत्सपिबेन्दुभिर्बलं तच्चर्वरी गौरिव हुं करोति ॥

का०(२०), पृ० २८

पाणिनि ही महाकाव्य के सर्वप्रथम रचयिता थे । सुश्रुगुप्त ने कृष्णचरित में वैयाकरण व्याहि को एक कवि के रूप में निर्दिष्ट करके उनको 'कृतचरित' नामक कृति का उल्लेख किया है । इस काव्य की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इसे महाकाव्यों के निर्माणार्थ का दीपक बताया है^१ । कृष्णचरित में ही वररुचि को 'स्वर्गारोहण' नामक काव्य का रचयिता बताया गया है^२ । वैयाकरण वररुचि को कण्ठाभरण और चारुमती नामक काव्यों का रचयिता भी माना जाता है^३ ।

वत्सघोष और कालिदास का संबंध भी यद्यपि सन्देह है, तथापि सोन्दरनन्द में उपलब्ध 'वार्ण प्रयोग'^४ तथा कालिदास की अपेक्षा कम मिलती होती है यह स्पष्ट हो जाता है कि वत्सघोष कालिदास के पूर्ववर्ती थे। ईसा की प्रथम शताब्दी में रचित कृतचरित और सोन्दरनन्द महाकाव्यों

१- रक्तार्थः कविव्याहिः सुश्रुगुप्तादुत्तुनिः ।

दादोपुत्रवोव्यास्वापटुर्मासिकाग्रणीः ॥

कृतचरितं कृत्वा च विनाय भारतं व्यासे च ।

महाकाव्यविनिर्माणे तन्मार्गऽस्य प्रदीपमिव ॥

कृ० च०, पृ० १६, १७

२- यः स्वर्गारोहणं कृत्वा स्वर्गमानीतवान्मुचिः ।

काव्येन रुचिरीणोव स्यातो वररुचिः कविः ॥

वही, पृ० १४

३- H.S.L., p.761

४- द्रष्टव्य — वितीय वर्ण में तुहू लकार का अत्यधिक प्रयोग ।

में कथानक की प्रधानता थी । महाकवि ने अपनी प्रतिभा का प्रयोग कथा के विकास में प्रवाह लाने और उसे अधिक सज्ज, सरल और प्रभावोत्पादक बनाने में किया है । इन महाकाव्यों का मुख्य प्रयोजन कथा के माध्यम से धार्मिक उद्देश्यों का उत्कृष्ट निदर्शन था । ब्रह्मघोष के समसामयिक मातृवेट के भी 'चतुःशतकस्तोत्र' नामक ग्रन्थ का उत्कृष्ट उपसम्भ होता है^१ । सर्वेण कृत 'हरि-विजय'^२ भी इसी काव्य-परम्परा में आते हैं । सम्प्रति यह महा-काव्य उपसम्भ नहीं है, बतः प्रथम शताब्दी के महाकाव्यों में ब्रह्मघोष के महाकाव्य ही प्रथम उपसम्भ महाकाव्य माने जा सकते हैं ।

सुश्रवामन के गिरनार शिलाशैल में प्रयुक्त 'स्फुटस्फुम्भुरचिक्कान्त-शब्दसमूहोदारासङ्गुतगन्धम' समस्त पद तत्कालीन काव्य-साहित्य के विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालता है । प्रयाग-स्थित बरौक-स्तम्भ पर उत्कीर्ण हरिचोण कृत समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की शैली से उसके पूर्व-रचित महाकाव्यों का अनुमान किया जा सकता है । इसी प्रकार मन्दसौर के सूर्य-मन्दिर में उत्कीर्ण बटखमट्टि कृत प्रशस्ति में कालिदास के चतुर्दशर की स्पष्ट कल्प दितार्क पड़ती है । 'कीलहार्न' ने इस सी वहाँ तक कह दिया है कि इस अभिलेख का हल्दीखर्न पद चतुर्दशर की प्रतिकृतिनाम है^३ । उक्त अभिलेख का पद इस प्रकार है—

रामासनाथरचने वरमास्करादि-
बहिमप्रतापमुने बलहीनमीने ।

१- H.S.G., p.78

२- H.C.S.L., p.380.

३- that verse 31 of the Prasasti is an imitation of Rtasamhara V, 2-3.

चन्द्रागुह्यतलचन्दनतालुन्त-

हारोपमोगरहिते हिमदग्धपद्मे ॥^१

यहाँ पर हेमन्त ऋतु का वर्णन है। यह ऐसा समय है, जो अपनी प्रियतमाओं से उनके प्रियतमों का मिलन करा देता है। इस समय झूँ की किरणों की ऊष्मा भी लुभिक प्रतीत होने लगती है, मछलियाँ जल की तलहटियों में चली जाती हैं और (अपनी शीतलता के कारण) चन्द्रमा की किरणों भी उपमोक्ष नहीं रह जाती हैं। यही बात प्रसाद-तल, चन्दन, ताल बुझाई और हारों के सम्बन्ध में भी चरितार्थ हो रही है। इस समय कमलों को पाला मार जाता है। इस पक्ष के साथ ऋतु-वैहार का निम्नोद्धृत पक्ष तुलनीय है—

न चन्दनं चन्द्रमरीचिशीतलं न हर्म्यपृष्ठं सरदिन्दुनिर्मलम् ।

न वायवः शान्द्रतुणारशीतला जलस्य विषे रमयन्ति शाम्प्रतम् ॥^२

यह ऐसा समय है जब न तो चन्द्र-किरणों के समान शीतल चन्दन, न तो शरद् ऋतु की चन्द्रिका से धवलित प्रसादतल और न जल तुणार से शीतल वायु ही मनुष्यों के विषों का रमण कर पा रही है।

अनेक साहित्य में इस प्रकार के महाकाव्यों की भी रचना हुई थी, जिनमें प्रधानता व्यङ्गना की ही थी। इन महाकाव्यों में रसों और भावों का समन्वय रक्षित रहता है। ऐसे काव्यों में अधिकारितः वर्णन विभावों और अनुभावों का ही हुआ है। उनकी भाषा प्राक्-काल तथ्य लक्षित है। जलहकारों का प्रयोग जलहकारों रूप रस को जलहकार करने के लिए ही हुआ है।

१- चन्द्रागुह्य का चन्दनतल सिद्धांत, पृष्ठ २२

२- व. वे. ५/१३

इन काव्यों की दूसरी विशेषता यह है कि इनमें कवि का उद्देश्य अपना पाण्डित्य-प्रदर्शन अपना बहुलता-ज्ञापन करना न था और न इनकी रचना लक्षणा-ग्रन्थों के उदाहरणस्वरूप ही की गयी थी। इन काव्यों में कथा का प्रवाह सहज गति से चलता रहता है। कालिदास जैसे महाकवियों के महाकाव्यों में अन्तर् कथाओं की न्यूनता रहा करता है। स्पष्ट है कि अश्वमेध और कालिदास ने अपने महाकाव्यों की रचना लक्षणा ग्रन्थों के उदाहरणरूप में ही नहीं की थी, अपितु उन्होंने रघुभान महाकाव्यों की करके एक नई परम्परा को जन्म दिया था। इसका सबसे सुन्दर उदाहरण है महाकवि कालिदास का 'रघुवंश'। इस महाकाव्य में अनेक रघुवंशी राजाओं का वर्णन हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कविराज विश्वनाथ ने रघुवंश को बाद में मानकर ही यह नियम बना दिया था कि महाकाव्य के नायक एक ही वंश में उत्पन्न होने वाले अनेक राजा भी हो सकते हैं। इस परम्परा का पालन कुमारदास तथा बमिनन्द जैसे महाकवियों के काव्यों में भी परिलक्षित होता है।

साहित्य और समाज में विम्व-प्रतिविम्व भाव रहा करता है। एक ओर साहित्य समाज पर अपनी छाप डोहता है तो दूसरी ओर समाज भी साहित्य में प्रतिबिम्बित होता रहता है। यही कारण है कि विद्वान के सप्तम-अष्टम शतकों की संस्कृत साहित्य के इतिहास में परिवर्तन का युग माना जाता है। इस युग के साहित्य में जनत्कार और पाण्डित्य प्रदर्शन की उत्तमता भावना उपरकर सामने आ गयी। इससे महाकाव्यों का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। तत्कालीन साहित्य पर वात्स्यायन के कामसूत्र और लक्षणा ग्रन्थों का व्यापक प्रभाव पड़ा है। परिणामस्वरूप उसमें भाव वक्ता के स्थान पर कलापदा ही अधिक प्रकट रूप में प्रस्तुत हुआ है। इन महा-

१- रघुवंशभाष्य सूत्राः कुलवा जल्लोऽपि वा ।

शाब्द०, ६।३१६

कवियों ने अपने-अपने आश्रयदाताओं के नवत्कारिक तथा वैदुष्यपूर्ण वर्णनों में ही अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया है। इन कवियों की रचनाओं में विषय की अपेक्षा उसकी अभिव्यक्ति, स्वाभाविक प्रवाह के स्थान पर पाण्डित्य, अनुप्रास के स्थान पर अलङ्कार तथा प्रतिभा की अपेक्षा व्युत्पत्ति प्रदर्शन का ही आधिक्य रहा है।

यदि यह कहा जाय कि कात्तिदास के परवर्ती कवियों में नीतिकता तथा सरसता का स्थान नगण्य हो गया, तो भी बल्युक्ति न होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्रीय सिद्धान्तों की प्रधानता ने इन कवियों को स्वतन्त्र चिन्तन के अर्थात् व्योम्य बना दिया था। इस प्रकार के कवियों में पारमि, माय इत्यादि का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने पाण्डित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ऐसे पदों की भी रचना कर डाली है जिसमें केवल एक ही अक्षर का प्रयोग किया गया है।^१

शास्त्र काव्य तथा यमक और श्लेष काव्य का उद्भव जिस मायना से हुआ वह मायना भी — सदाणन्द काव्यों में व्युत्पत्ति प्रदर्शन। इसी नति-रिक्त सिद्धा धेने के प्रयोजन की प्रवृत्ति ने भी इस प्रकार के काव्यों को जन्म दिया था। इन काव्यों में मट्टिकाव्य तथा रात्रणार्जुनीय प्रमुख हैं।^२ क्योंकि

१- न नीननुन्नो नुन्नोनी नाना नानानना ननु ।

नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनी नानेना नुन्ननुन्ननुत् ॥

किरात०, १५।१४

कमीषीजाभिभिज्जाभी तं ततो तिततातितुत् ।

नामी मीमामिमुषामुरारारिररिरीरः ।

सिद्ध०, १६।३

२- दीपतुल्यः प्रबन्धीऽयं हृदयदाणचटुणाम् ।

हस्तादसं ज्ञान्धानां मीध व्याकरणादुते ।

म०का०, २२।२३

इनमें काव्य के माध्यम से पाणिनि व्याकरण के नियमों के प्रयोगों को बड़ी कुशलता से सिद्ध किया गया है। इसासुप्त-कृत 'कविरहस्य' तथा वायुदेव रचित 'युधिष्ठिर विजय' भी इस परम्परा के प्रतिनिधि काव्य हैं। इन काव्यों का जन्म लगभग था— चम्पार और पाण्डित्य-प्रदर्शन। यही कारण है कि यमक और श्लेष आदि प्रधान चित्रकाव्यों की रचना होने लगी थी। बण्डी ने काव्यादर्श में अनेक प्रकार के यमक-प्रयोग का उल्लेख किया है। मट्टिट ने भी अपने काव्य के दसम सर्ग में यमक अलङ्कार से युक्त कुछ पदों की रचना की है। घटकर्ण नामक लघुकाव्य में भी यमक अलङ्कार का प्राधान्य है। यमक काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण नीतिवर्णन रचित 'कीर्तवध' है। इसके तृतीय सर्ग में श्लेष और चतुर्थ सर्ग में यमक का आहुत्य है।

असङ्कृत शैली का चम्पार उस समय और भी अधिक हो जाता है जब कवि एक ही काव्य में एकाधिक नायकों का वर्णन एक साथ करने लगता है। उदाहरण के लिए द्विचन्धान काव्य का निम्नलिखित पद द्रष्टव्य है जिसमें राम और पाण्डवों की कथा एक साथ वर्णित है—

१- H.S.L., p.336.

२- एकत्रिविधतुष्यादयमकानां विकल्पनाः ।

वाचिमध्यान्तमध्यान्तमध्यावाचान्तसर्वतः ॥

काव्या^१, ३।२

३- न नवा नगवा दयिता दयिता विगतं विगतं सति सति ।

प्रमदा प्रमदामहता मस्तामरणा मरणा सम्यात् सम्यात् ॥

महाका^२, १०।६

मुवस्ततं प्रतपति स्रमन्त्रिः असी चरन्स्वयमभिनन्दयत्ययम् ।

चरेः स्थितिः पुरि सगराचरं वगत्परोक्ष्य यः स्म तपति सन्धिनीति वा^१ ।

इस प्रकार के रचित काव्यों में सन्ध्याकरनन्दिन का 'रामचरित' अत्यन्त प्राचीन और महत्त्वपूर्ण काव्य है । इस कोटि में विशेष रूप से उल्लेखनीय काव्य हैं— धन-व्यक्त 'त्रिस्त्रयान', विद्यानाथवरचित 'पार्वतीरुक्मणीयम्'; हरिवंशपुरि विरचित 'राघवनेणधीयम्' तथा कविराजपुरि प्रणीत 'राघव-पाण्डवीयम्' । अन्यत्र काव्यों में राजगुहामणिदीप्तिरचित 'राघवयाव-पाण्डवीयम्', दिगम्बर मुनि रचित 'राघवपाण्डवयावधीयम्' आदि प्रमुख हैं ।

इन कवियों की रचनाओं में भैरविकथनश्रुत 'सप्तसन्धान' और श्रीमद्भगवत् 'सतार्थकाव्य' का उल्लेख किया जा सकता है । सप्तसन्धान के प्रत्येक पथ में वृष्णमनाथ, शान्तिनाथ, पार्श्वनाथ, नैमिनाथ, महावीर स्वामी, कृष्ण और बलदेव से सम्बद्ध बात-बात कथ्य निकलते हैं । इस प्रकार के काव्यों में सर्वाधिक कुतूहलीत्पापक काव्य व्यङ्ग्यटाड्यरि का 'यावदराघ-वीयम्' । ३० पथों में रचित इस काव्य को एक ओर से पढ़ने से राम और दुसरी ओर से पढ़ने से कृष्ण की कथा का वर्णन उपलब्ध होता है ।

इस जैती के अन्तर्गत विष्णुकाव्यों की भी एक परम्परा बन पड़ी थी । इन कवियों ने ऐसे जनत्कारपूर्ण पथों की रचना की है, जिनमें सहृग, मुरव, पद्म आदि जन्तुओं का स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है । राजानक रत्नाकर प्रणीत 'हरविषय' इस प्रकार के जन्तुओं के लिए विशेष रूप से

१- वि० २।१५

२- H.S.L., p. 340-341.

३- H.C.S.L., p. 192, 193.

द्रष्टव्य है, क्योंकि इसमें गोपुत्रिकावन्ध^१, सर्वतोमद्रवन्ध^२, पद्मवन्ध^३, तुण्णीर-
वन्ध^४, काञ्चीवन्ध^५ इत्यादि प्रसिद्ध वन्ध प्रयुक्त हुए हैं ।

आठवीं तथा नवीं शताब्दी में ऐतिहासिक काव्यों की रचना हुई थी। इन काव्यों में कथानक ऐतिहासिक होते हुए भी इनमें अतिशयोक्तिपूर्ण तथा काल्पनिक घटनाओं का प्राबल्य देता जा सकता है । फलस्वरूप इनमें वास्तविकता तथा भौतिकता का अभाव है । डा० दासगुप्त के अनुसार इन काव्यों को ऐतिहासिक काव्य कहने का तात्पर्य केवल यह है कि इनका कथानक ऐतिहासिक है, कविकल्पनाप्रसूत नहीं ।

इस प्रकार की छेती के अन्य महाकाव्यों में पद्मगुप्तकृत 'नवसार-
साहस्रवर्ति' (११वीं शताब्दी), बिल्हणकृत 'विक्रमाहकदेववर्ति' (११वीं
शताब्दी), बल्लण कृत 'राजतरङ्गिणी' (१२वीं शताब्दी) और कथानककृत
पृथ्वीराज विजय (१२वीं शताब्दी) प्रमुख हैं । गुजरात के इतिहास से सम्बद्ध
जरिविष्णुकृत 'जुति-सङ्कीर्तन' (१३वीं शताब्दी), तथा बालबन्धूरिकृत 'वसन्त-
विलास' (१३वीं शताब्दी) नामक महाकाव्य भी इसी छेती के अन्तर्गत आते
हैं ।

१- इ०वि०, ४३/६३

२- वही, ४३/१०२

३- वही, ४६/८०

४- वही, ४३/२७६

५- वही, ४३/१३८

६- In making an estimate of these works, therefore, it should be born in mind that they are, in conception and execution, deliberately meant to be elegant poetical works rather than sober historical or human documents; The qualification 'historical', therefore, serves no useful purpose except indicating imperfectly that these kavyas have an historical, instead of a legendary or invented theme but the historical theme is treated as if it is no better nor worse than a legendary or invented one.

H.S.L., p.348-349.

दसवीं शताब्दी के पश्चात् पौराणिक शैली के महाकाव्यों का स्थान है। इनमें शास्त्रीय शैली के महाकाव्यों में उपलब्ध पाण्डित्यबन्धु कुरुक्षेत्र का स्थान सरलता ने ले लिया था। हेमचन्द्र का 'विष्णुसत्ताका-पुरुषावधारित' (१२वीं शताब्दी), हरिवंश का 'भक्तमार्गव्युदय' (१२वीं शताब्दी), वाग्भट्ट का 'नेत्रनिर्वाण' (१२वीं शताब्दी), आदि इस शैली की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। श्री हर्षकृत 'नेत्रधीयवधारित' महाकाव्य (१२वीं शताब्दी) एक उत्पन्न उत्कृष्ट रचना है। इसमें पाण्डित्य प्रदर्शन के साथ-साथ रस ध्वनि का भी समन्वय है। नेत्रधकार ने स्वयं भी अपनी कृति को उत्पन्न नवीन कृति कहा है। श्रीहर्ष के अनुसार यह काव्य ऐसे मार्ग का पथिक है जो अन्य कवियों के द्वारा अदृष्ट रहा है।

इस प्रकार संस्कृत महाकाव्यों के विकास को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि महाकाव्यों का स्वरूप अपने-अपने युग के अनुरूप बदलता रहा है।

(स) महाकाव्य — कलण रस-निरूपण

कलण रस के ऐद्वान्तिक पदा और संस्कृत महाकाव्यों की परम्परा का निरूपण कर लेने के पश्चात् जब वात्सीकि रामायण से नेत्रधीयवधारित तक प्रमुख महाकाव्यों में प्रतिज्ञाप्रसक्त कलण रस के प्रयोग का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

१- (क) काव्यकति नव्ये कृतौ — मैथिल, २१/१९६३

(ख) नव्ये महाकाव्ये — वही, २१/१९६३

२- कविकुलाङ्गद्वयपान्थे महाकाव्ये - - - ।

वही, ८/१९६६

रामायण

वाल्मीकि रामायण लौकिक संस्कृत साहित्य का आदिकाव्य है। संस्कृत-काव्य-परम्परा में कल्याण रस का बहुगी रूप में प्रयोग की सर्वप्रथम रामायण में हुआ है, क्योंकि इसके निर्माण का आधार ही कल्याण रस का स्थायीभाव शोक है^१। तमसा के तट पर कीडारत क्रौञ्च-व-विष्णु में से व्याध के द्वारा एक का वध देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय अत्यन्त प्रवित हो उठा और उनके मुँह से ख्यः यह पद निकल पड़ा—

मा निष्ठाद प्रतिष्ठां त्वमगमः सास्वतीः स्मृताः ।

यत्क्रौञ्चविष्णुनादेकमधीः काममोक्षितम्^२ ॥

रामायण के मूल में कल्याण का स्थायी भाव शोक होने के कारण सम्पूर्ण महाकाव्य में कल्याण रस की ही प्रधानता है ।

रामायण में बहुगी रूप कल्याण रस की सत्ता के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । कुछ विद्वानों के अनुसार रामायण का प्रधान रस वीर है^३। सम्भवतः यही कारण है कि आलङ्कारिकों ने महाकाव्य में बहुगी रस के रूप में केवल तीन रसों को ही स्वीकार किया है । ये रस हैं— वीर, क्रुद्धानर और शान्त^४। किसी भी आचार्य को महाकाव्य में कल्याण रस की प्रधानता

१- क्रौञ्चकन्दर्वियोगोत्पत्तिः शोकः श्लोकत्वमानतः ।

ध्वन्या०, १।५

२- रामा०, १।२।१५

३- काव्येऽस्मिन् प्रधानरसो वीरः । प्रधाननायकस्य महावीरत्वात् बहुगानि क्रुद्धानरकल्याणादयः ।

शे०क०वी०, भाग १, पृ० १७

४- क्रुद्धानरवीरशान्तानामेकोऽहनी रस इष्यते ।

शा०क० ६।३१७

स्वीकार्य नहीं है, यद्यपि ध्वनि-छिदान्त के प्रवर्तक आचार्य आनन्दवर्द्धन ने मुक्ति-सङ्गत तर्कों के आधार पर यह छिद कर दिया है कि रामायण में बहुगी रस कलण ही है^१। रामायण का आजीवान्त अध्ययन करने से भी यही छिद हो जाता है कि आनन्दवर्द्धन का मत ख़ासा मान्य है, क्योंकि जैसा उन्होंने स्वयं निर्विष्ट किया है, रामायण का अन्त सीता के आत्यन्तिक वियोग से ही होता है।

प्रस्तुत प्रबन्ध के 'कलण रस—छिदान्त पक्ष' नामक अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है कि शोकात्मक कलण रस इष्ट नाश और अनिष्टाप्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। किसी भी प्रकार से इष्ट का से होने वाला वियोग इष्टनाश के अन्तर्गत आ जाता है। अनिष्ट-प्राप्ति के अन्तर्गत शाप, बन्धन, पराधीनता, निर्धनता, मुकम्प, अनावृष्टि तथा कालवृष्टि आते हैं। इन सभी विभावों में से अधिकांश विभावों से उत्पन्न कलण रस के उदाहरण रामायण में उपलब्ध होते हैं। प्रस्तुत प्रसङ्ग में इन सब का विवेचन किया जायेगा।

शापक कलण रस का उदाहरण दशरथ-मरण के प्रसङ्ग में उपलब्ध

१- रामायणे हि कलणी रसः स्वयमाविकविना भूक्तिः

'शोकः श्लोकत्वनागतः' इत्यर्थे वादिना । निर्व्यूढश्च स रसः
सीतात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव स्वप्रबन्धमुपरकयता ।

ध्वन्या०, ४।५ वृत्ति

२- अथ कलणी नाम शोकस्थाविभावप्रत्ययः । स च शापकलेश-

विनिपतितेष्टकविप्रयोगविश्वनात्मधन्यविश्वीपवात-

व्यसनसंयोगादिभिर्विभावैः समुपजायते ।

नाटशा०, भाग १, पृ० ३१७

उपलब्ध होता है । राम-वन-मन के पश्चात् राम के वियोग में वरुण
अत्यन्त दुःखी होकर उल्लाहीन हो जाते हैं । कुछ प्राणों के पश्चात् जब
वह चेतन्य होते हैं, तब उन्हें अपना अन्तिम समय अन्तिकट प्रतीत होता है।
उन्हें अन्ता के कुछ और अन्य भाता-पिता द्वारा दिये गये आप का स्मरण
हो जाता है । जब वह पुत्र-वियोग में अपनी मृत्यु को निश्चित समझ लेते
हैं । इससे उनकी उद्विग्नता और भी बढ़ जाती है और वह पश्चात्ताप
की भावना में अभिभूत होकर कौसल्या से कह उठते हैं कि 'बाब (अन्ता के
वध रूप) उस आप का फल मुझे उसी प्रकार भोगना पड़ेगा जिस प्रकार
अपक्षययोगी मनुष्य को रोग का लक्ष्य बनना ही पड़ता है । बाब उस उदार
मुनि का वचन कलीमुत होकर रहेगा और मुझे पुत्र-वियोग में अपने प्राणों
का परित्याग करना ही पड़ेगा ।' वह स्वयं को राम-वन-वास का
कारण मानकर दुःखी हो उठते हैं और आत्मग्लानि में भर जाते हैं । क्रमशः
उनकी चेतना नष्ट होने लगती है और वह कौसल्या से कहने लगते हैं कि
'अग्नि कौसल्ये । मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ तथा मेरी स्मरण-शक्ति
भी लुप्त होती जा रही है' । 'अग्नि देवि । मैंने राम के साथ जो व्यवहार
किया है वह मेरे अनुरूप नहीं था ।' 'संसार में कोई भी बुद्धिमान् मनुष्य

१- तस्यासौ कर्मणा देवि विवाकः समुपस्थितः ।

अपथ्यैः सह सम्पुक्तो व्याधिरन्तरसो यया ॥

तस्मान्मामागतं मूढे तस्योदारस्य वक्षः ।

यदहं पुत्रशोकैर्न सन्त्यविष्यामि जीवितम् ॥

रामाय, २।६४।५६, ६०

२- वक्षुणा त्वर्वा न पश्यामि स्मृतिर्मम विबुध्यते ।

भूता देवस्वतस्येति कौसल्ये त्वरयन्ति माम् ॥

वही, २।६४।६५

३- न तन्मैः सुखं देवी यन्मया राधवै कृतम् ।

सुखं तप्तु तस्मैव यदनेन कृतं मयि ॥

वही, २।६४।६३

जपने निकृष्ट थे निकृष्ट पुत्र का भी परित्याग नहीं करता है ।^१ अन्त
 समय में भी जपने सहिष्णु पुत्र का दर्शन न पाने का शोक भरे प्राणों को
 उसी प्रकार झुठा रहा है, जिस प्रकार थोड़े से क्लृप्त को धूप झुठा देती है ।^२
 जपने प्रिय पुत्र का स्मरण करते हुए वह पुनः कहते हैं कि^३ वे अयोध्या
 वासी मनुष्य नहीं, अपितु देवता हैं, जिन्हें पन्द्रहों वर्षों वन में वापस
 आये हुए कुण्डलभारी कुन्दर राम के मुक्त के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो
 जाएगा । वस्तुतः वे लोग अत्यन्त सुखी हैं जो वन मार्ग में जाती हुई राम का
 दर्शन कर लीं^४ । ऐसा कहते-कहते दशरथ खड़ाहीन होने लगते हैं । उनकी
 सभी इन्द्रियाँ उसी प्रकार शिथिल पड़ जाती हैं, जिस प्रकार तेल न रह
 जाने पर दीपक का प्रकाश मन्द पड़ जाता है । पश्चात्ताप करते हुए दशरथ

१- कुर्वन्मपि कः पुत्रं त्यजेत्पुनरि विवक्षाणाः ।
 वही, २।६४।६४

२- तस्यादर्शनवः शोकः कुतस्वाप्रतिकर्मणाः ।
 उच्छीणयति वै प्राणान्बहिरि स्तोकभिरात्मनः ॥

वही, २।६४।६७

३- न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुं कुमकुण्डलम् ।
 मुक्तं ब्रूयन्ति रामस्य वर्षे व-वर्षे पुनः ।
 निवृत्तान्वासे तमयोध्यां पुनरागतम् ।
 ब्रूयन्ति सुखिनीं रामं मुक्तं मार्गगतं यथा ॥

वही, २।६४।६८, ७१

४- विज्ज्ञाशास्त्रियवन्ते स्मर्ष्येवैन्द्रियाणि हि ।

शीणस्नेहस्य दीपस्य संवत्सरा रश्मयो यथा ॥

वही, २।६४।७३

कहते हैं कि 'स्वयं भो दारा उत्पन्न किया गया शोक मुझ बरहाय और निश्चैतन मनुष्य को उसी प्रकार क्षीण कर रहा है, जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही तट को काट कर नष्ट कर देता है'। 'अथि कोसल्ये ! अथि मुनिने ! अब मैं मर रहा हूँ । अथि भरी शूर शत्रु और कुत्सलक्षिकनि कैकेयि ! ते तेरी वज्झा पूरी हो रही है । इस प्रकार अपनी रानियों के सम्मुख विलाप करते हुए बरहाय अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं ।

प्रस्तुत प्रसङ्ग में राम-वन्दना के कारण वक्ष्य में शोक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है तथा वही उपयुक्त विभावानि से परिपुष्ट होकर कष्टनाश के रूप में सङ्कषों द्वारा क्षीणीय हो रहा है । यहाँ वक्ष्य बाधक है, राम आत्मजन विभाव, उनका वन-मग्न उद्दीपन विभाव है। वक्ष्य का विलाप, अपने माय्य को निन्दा, मूर्खता, मृगता आदि अनुभाव हैं और ग्लानि, विन्ता, व्याधि, अपस्मार, स्मृति, देव्य आदि इसके व्यभिचारी-भाव हैं ।

६- अथमात्मानः शोको धामनाथमवेतन् ।

संसाधयति वैभवं यथा कूलं नदीरयः ॥

बही, २१६४७४

२- हा कौसत्ये न पश्यामि हा शुभिन्ने तपस्विनि ।

हा नृसिंघः पद्माभिरे केकेयि वृत्तायामि ।।

— — — — —

तथा तु दोनः कथयन्तराधिपः

प्रियस्य पुत्रस्य विवाहनाथुरः ।

नविऽर्धरात्रि नृमयः स्वीदित-

स्तादा यही प्राणायुद्धारयन्तः ।।

बही, २१६४।७६, ७८

रामायण में अनिष्टाप्ति की अपेक्षा दृष्टनाश के उदाहरण अधिक उपलब्ध होते हैं। दृष्टनाश से उत्पन्न करुणा रस के उदाहरणों में अणवध का प्रसङ्ग सर्वप्रथम आता है। दशरथ के द्वारा प्रसन्न तापस कुमार अणु का वध कर दिया जाता है। दशरथ अपनी मानसिक व्यथा को हिमाते हुए अणु के बृद्ध माता-पिता को उनके पुत्र के मृत्यु की दुःखद सूचना देते हैं। उस समान्तिक वृष्टान्त को सुनकर बृद्ध दम्पति को काठ मार जाता है तथा वे शोकातिरेक के कारण भ्रुण्डित हो जाते हैं। तत्पश्चात् सम्बन्ध होने पर शोकमग्न बृद्ध पिता दशरथ के प्रति परुणादारों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि 'यदि तुमने अपने द्वारा किये गये पाप की क्षमा स्वयं वाकर न दी होती, तो निश्चय ही तुम्हारे मस्तक के ऊँटों— हजारों लण्ड हो जाते।' शोकविह्वल बृद्ध पिता अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर का स्पर्श करके अत्यधिक उद्विग्न होकर कहने लगता है कि 'हे पुत्र ! तुम हम दोनों को न प्रणाम कर रहे हो और न कुछ बोल ही रहे हो। वत्स ! तुम पृथ्वी पर क्यों पड़े हो, कुछ रुष्ट हो क्या ?' 'प्रिय पुत्र ! यदि तुम्हें मुझसे स्नेह नहीं है, तो कम से कम अपनी धर्ममयी माता की ओर तो देख लो। बोलो, तुम उठकर उसके गले से लिपट क्यों नहीं जाते हो।' 'हाय ! जब हम दोनों बन्धों को अपनी जेब के द्वारा कौन प्रसन्न किया करेगा। हम दोनों बन्धे होने के कारण स्वयं असमर्थ तो थे ही, जब

१- यथैतदशुभं कर्म न स्म मे कथ्येः स्वयम् ।

फलेन्मूर्धा स्म ते रामन्ध्रः शतसहस्रम् ॥

बहा, २।६४।२२

२- नाभिरादयश्च नाथ न च मानमिषाणसि ।

किं नु श्रेणी च भूमौ त्वं वत्स किं कुपितो ह्यसि ॥

बहा, २।६४।२०

३- नन्वहं ते प्रियः पुत्र मातरं पश्य धार्मिक ।

किं च नातिहृष्यिषि पुत्र कुमारं बन्धो वद ।

बहा, २।६४।३१

तुम्हारे न रहने से हम दोनों बोर भी बसहाय हो गये हैं । जब हमें
 बलिधियों की भाँति बाबर-सत्कार के साथ कन्द-मूल-फलों का भोजन कौन
 करावा करेगा । हाय भेटे ! जब मैं स्वयं इस बसहायावस्था में था वहाँ हूँ,
 तो मैं तुम्हारी इस दुस्तिया बोर समतामयी माता का मरण-बोधना कैसे
 कर लूँगा^१ । पितृमक पुत्र की मृत्यु से अपने को नितान्त बसहाय समझकर
 भ्रमण के बृद्ध पिता क्लिप्त-क्लिप्त कर कहते हैं कि 'हा पुत्र ! हम दोनों को
 इस अवस्था में छोड़कर तुम यमलोक को मत बाँधी, अन्यथा तुम्हारे बिना
 हम दोनों भी दुःख से रो-रो कर मर जायेंगे^२ ।' अने प्रिय पुत्र को
 बकारण काल-कवलित मानकर उल्लेख पुद्ध माता-पिता विलाप करते हुए यमराज
 से उसे पुनरुज्जीवित करने की प्रार्थना करते हैं । तदनन्तर वह अपने पुत्र को
 सम्बोधित करते हुए कहने लगते हैं कि 'हे पुत्र ! तुम्हारा बंध तो एक पापी
 दात्रिय ने किया है ।' अन्त में अपने प्रिय पुत्र की सेवा से सन्तुष्ट बोर

१- को मां सन्ध्यामुपास्येव स्नात्वा हुतहुताहुतः ।

श्लाघयिष्यत्पुपाहीनः पुत्रशीकमयार्दितम् ॥

कन्दमूलकं ह्येव हुत्वा यो मां प्रियमिवातिथिम् ।

भोजयिष्यत्यकर्मण्यमग्रहमनायकम् ॥

हमामन्धा व बृद्धा व मातरं ते तपस्विनीम् ।

कथं पुत्र परिष्यामि कुपणां पुत्रगर्हिनीम् ॥

बहो, २।६४।३३-३५

२- तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सवनं प्रति ।

स्त्री मया सह गीतगति जनन्या व समेधितः ॥

उभावपि व शीकातविनाथो कुपणां वने ।

दिप्रमेव गमिष्यावस्तवया हीनो यमदायम् ॥

बहो, २।६४।३६-३७

३- अपापीऽति यथा पुत्र निस्तः पापकर्मणा ।

तेन सत्येन व गच्छाद्यु मे लोकाः स्रग्भ्योधिनाम् ॥

बहो, २।६४।४०

शोकानुर माता-पिता के मृत थे अपने भेट की उद्गति के लिए बासीरबन निकल पड़ते हैं। वे कहते हैं कि 'जो गति सद्गुरु गायों का दान करने वाले, गुरु-सेवक तथा अपने गुरुजनो का मरण-योषाण करने वालों को प्राप्त होती है, वही गति तुम्हें भी प्राप्त हो। जो गति स्वाध्याय तथा तपस्या से प्राप्त होती है तथा जो गति हिमालय पर शरीर का परित्याग करने वालों को प्राप्त होती है, वही उद्गति तुम्हें भी प्राप्त हो'। इस प्रकार बहुविध विलाप करते हुए ऋण के वृद्ध माता-पिता अपने प्रिय पुत्र के शोक में अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं।

यह दृष्टान्तबन्ध करुणा रस का उदाहरण है। यही ऋण के वृद्ध माता-पिता के मन में शोक स्थायीभाव उद्भूत होने के कारण वही भाव्य है। मृत पुत्र (ऋण कुमार) बालम्बन तथा उसकी मृत्यु का समाचार उद्दीपन विभाव है। वृद्ध माता-पिता का मुर्च्छित होना, विलाप करना, वरुण को शपथ देना, अपने भाग्य को कोसना आदि अनुभाव हैं। बहता, देव्य, व्याधि, वपस्मार, चिन्ता, विषाद, मरण आदि व्यभिचारी भाव हैं। इन सबसे परिपुष्ट होकर शोक स्थायीभाव रज्जुमत्ता को प्राप्त कर लेता है।

राम-वन-गमन से वरुण अत्यन्त दुःखी हो उठते हैं; फलस्वरूप उनका प्राणान्त हो जाता है। वरुण के मृत शरीर को देखकर उनकी तीनों रानियाँ विलाप करने लगती हैं तथा वन्तःपुर में हाहाकार मच जाता है।

१- गीर्वाणवातृणां गुरुभ्याभूतामपि ।

देहन्वाङ्मूर्ता वा च तर्हि गतिं गच्छ पुत्रक ॥

या गतिः कर्त्तव्याभूनां स्वाध्यायात्मिका वा ।

मुनिवस्थाहिताग्नेश्च एकपत्नीव्रतस्य च ॥

वही, २।६४।४४,४२

कतना ही नहीं, सम्पूर्ण नगरी शोक-मग्न हो जाती है । इस प्रकार रामायण में कलुषा रस का एक बलवन्त मर्मस्पर्शी प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है । पुत्र-विधोष से शोकाकुल कोसल्या कैकेयी की प्रताड़ना करती हुई कहती है कि 'रे दुष्ट और दूर कैकेयि ! ते तेरी इच्छा पूरी हो गयी । महाराज दशरथ की भी इस लोक से विदा करके अब तू निष्कण्टक होकर राज्य का भोग कर' ^१ । स्त्रीधर्म का परित्याग कर देने वाली कैकेयी के अतिरिक्त इस संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी, जो अपने देव तुल्य पति का परित्याग करके जीवित रहना चाहेंगी ^२ ? पतिव्रता कोसल्या की जिजीविषा समाप्त होजाती है । वह पुनः विलाप करती हुई कहती है कि 'राम मुझे छोड़कर वन को चले गये और मेरे स्वामी भी मुझे छोड़कर स्वर्ग को उड़ार गये । जनजाने मार्ग पर ब्रह्माय पथिक के समान अब मैं जीवित रहना नहीं चाहती हूँ' ^३ । 'कमलनयन राम को क्या पता कि उनके चले जाने से मैं बनाय तो पहलें हो गयी थी, अब महाराज दशरथ की मृत्यु से (मैं) विधवा भी हो गयी हूँ। उन्हें पता हो भी कैसे सकता है? वह तो मुझसे बहुत दूर चले गये हैं' ^४ । मैं पतिव्रत का निर्वाह करती हुई आज ही अपने

१- उक्तामा मम कैकेयि मुहुक्च राज्यमकण्टकम् ।

त्यक्तत्वा राजानमेकाग्रा नृसीध दुष्टचारिणि ॥

वही, २।६६।३

२- मर्तारं तु परित्यज्य का स्त्री देवतमात्मनः ।

हृद्देवजीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्तधर्मणाः ॥

वही, २।६६।४

३- विहाय मां गतो रामो मर्ता च स्वर्गतो मम ।

विषये शार्प्यहीनेव नाहं जीवितुमुत्सहे ॥

वही, २।६६।४

४- स मामनाथा विधवा नाथ जानाति धार्मिकः ।

रामः कमलनयना जीवन्वास्तमितो गतः ॥

वही, २।६६।८

प्रियतम के साथ बिता में बत्कर मरम हो जाऊँगी^१। मृत्यु को न प्राप्त करने पर कोसल्या के मन में राज्य-भुक्त के प्रति विदुष्या उत्पन्न हो जाती है। वह कलुषा क्रन्दन करती हुई कैकेयी से कहने लगती है कि 'अयि कैकेयि ! जब तू मुझे भी शीघ्र उसी वन में भेज दे, वहाँ मेरा सुन्दर और यशस्वी पुत्र राम गया है। हे पुत्र ! तुम्हीं मुझे वहाँ पहुँचा दो, वहाँ मेरा प्रिय पुत्र तपस्या कर रहा है^२।' इतने में ही दशरथ के मार्थिन शरीर की तेल में सुरक्षित रखते समय समस्त वन्तःपुर एक साथ कलुषा बीत्कार कर उठता है। 'हाय ! महाराज मर गये' ऐसा कहते कहते सभी रानियाँ मुनारों उठा-उठा कर विलाप करने लगती हैं। अर्जुन कुहराम मन बाता है। रानियाँ महाराज दशरथ को उपासना देती हुई कहती हैं कि 'पीठी पीठी बातें करने वाले और सत्य-प्रतिज्ञ राम को हम लोगों को छोड़ कर चले ही चले गये थे, जब आप भी हम बन्तारों का परित्याग करके कहाँ जा रहे हैं^३? अपने अनिष्ट की बाखुका से वे कैकेयी को दुरा-मत्ता कहने लगती हैं। वे विचार करती हैं कि 'कैकेयी दुष्ट प्रकृति की है। राम तो चले ही गये थे, महाराज दशरथ भी हमसे लिह रहे हैं। जब हम उस समूहों के साथ कैसे रह सोंगी^४?' जिसने राम, लक्ष्मण और तपस्विनी सीता का परित्याग

१- साक्षमेव दिष्टान्तं नमिष्यामि पत्निवता ।

वर्षं शरीरमातिदुग्धं प्रवेक्ष्यामि कुतस्तनम् ॥

बही, २।५६।१२

२- द्वापुं नामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमर्हति ।

दिरण्यनाभो यत्रास्ते भुतो मे सुमहायकाः ॥

कार्यं वा स्वयमेवाथ तत्र वा नेतुमर्हसि ।

यत्रासीं पुरुषाणां व्यावस्तप्यते मे सुतस्तपः ॥

बही, २।७५।१२, १४

३- हा महाराज रामेण सन्ततं प्रियवादिना ।

विहीनाः सत्यसन्धेन किमर्थं विवहासि नः ॥

बही, २।५६।१८

४- कैकेया दुष्टभावाया राघवेण विवर्जिताः ।

कथं समन्था वत्स्यामः समीपे विधवा वयम् ॥

बही, २।५६।१६

कर दिया, वह किसी परिवार न कर देगी^१।

दशरथ की मृत्यु से केवल प्राणिमात्र ही नहीं, अपितु महप्रकृति भी शोक-विह्वल हो उठती है। सम्पूर्ण त्रयोध्या नगरी भीहीन हो जाती है। सभी नगर-निवासियों के नेत्रों से नुन की धारा प्रवाहित होने लगती है, स्त्रियाँ हाहाकार करने लगती हैं, त्रयोध्या नगरी की चोक और उसके द्वार शून्य हो जाते हैं^२। जिस प्रकार सूर्य के बिना आकाश तैबोन्विहीन हो जाता है तथा नदाओं के बिना रात्रि की शोभा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार दशरथ के बिना सम्पूर्ण त्रयोध्या नगरी उदास विलसाई पड़ने लगती है। उसके सभी मार्ग और चौराहे विलाप करते हुए मनुष्यों की भीड़ से भर जाते हैं। दशरथ की मृत्यु के कारण किसी को शान्ति नहीं प्राप्त हो रही है।

१- यथा च राज्ञो रामश्च लक्ष्मणश्च महात्मनः ।

सीतया सह धन्वत्यक्ताः सा कमन्यं न हास्यति ॥

वही, २।६६।२२

२- निजा नदात्रहीनैव स्त्रीव मृत्युविवर्जिता ।

पुरी नाराज्यायोध्या हीना राज्ञा महात्मना ॥

बाष्पपयस्कुलजना हाहाभूतकुलाहुगना ।

शून्यवत्परदेशमान्ता न भ्रातृ यथापुरम् ॥

वही, २।६६।२४, २५

३- गतप्रभा घोरिव मास्करं विना

व्यपेतनदात्रणोव श्वरी ।

पुरी ज्वाले रक्षिता महात्मना

कण्ठाप्रकण्ठावुत्तमार्गवत्परा ॥

नुदाश्च नार्यश्च समेत्थ सहस्रशो

विगर्हमाणान् परतस्य भास्करम् ।

तथा नगर्यां नरदेवहृदायै

अनुरातां न च शर्म लेभिरे ॥

वही, २।६६।२८, २९

वहाँ महाराज वररथ की तीनों रानियाँ, बन्तःपुर की स्त्रियाँ और बयीध्यावासी ब्राह्मण हैं । वररथ बालम्बन तथा उनका प्राणाहीन शरीर उद्दीपन है, रानियों का विलाप, उनके द्वारा बन्दास्थल-ताहन, हाहाकार करना आदि अनुभाव है और व्याधि, देव्य, त्रास, स्मृति तथा मोह आदि व्यभिचारी भाव हैं ।

मातृकुल से लौटने पर अपने पिता वररथ की मृत्यु का समाचार सुनकर भरत दुःखी होकर सहसा भूमि पर गड़ाह जाकर गिर जाते हैं । 'हाय ! मैं मारा गया' इस प्रकार दीन बच्चों को कहते-कहते भरत पुनः भूमि पर गिर पड़ते हैं । उनकी इन्द्रियाँ स्थिति पड़ जाती हैं, चेतना नष्ट होने लगती है । वह अपने पूज्य पिता की मृत्यु के दुःख से व्याकुल होकर पुनः विलाप करने लगते हैं । अपने मृत पिता की श्मश्रा को देखकर भरत को पुनः उनका स्मरण हो जाता है और वह कहने लगते हैं कि 'जो श्मश्रा पिता की से मुक्त होने पर अनप्र वाकाश में सुशोभित चन्द्रमण्डल के समान सुन्दर प्रतीत हुआ करती थी, वही श्मश्रा जब उनसे दूख्य होने पर उसी प्रकार प्रतीत होने लगी है, जिस प्रकार चन्द्रमा से विहीन वाकाश और सूखा समुद्र सुशोभित नहीं होता है । अपने पिता की मृत्यु से तपस्वियों में व्रणणी भरत उद्दिग्ध हो उठते हैं । वह वस्त्र से अपने मुँह को ढककर पुनः विलाप करने लगते हैं तथा फरसे से कटे हुए बास वृद्धा के समान धराशापी हो जाते हैं ।

१- हा इतोऽस्मीति कृपणं दीनं वाचमुदीरयन् ।

निवपात महान्मातृर्वाहू विदिम्य बोधवान् ॥

ततः शोकैव शीतः पितुर्मरणदुःखितः ।

विललाप महातेजा श्रान्ताकुलितचेतनः ॥

वही, २/७२/१७, १८

२- एतत्पुरुषिर्माति पितुर्मै समं पुरा ।

शक्तिवामलं राज्ञो मग्नं तोयदात्यये ॥

तदिदं न विमात्यय विहीनं तेन धीमता ।

व्योमेव शक्तिना हीनमप्युक्त्वा स्व सागरः ॥

वही, २/७२/१८, २०

जपने पिता का स्मरण करके वह बिरकाल तक धूमि पर तड़पते रहते हैं। वह अपने पिता के बह्म-प्रत्यह्म का स्मरण करते हुए विलाप करते हैं कि 'हाय ! कहाँ है पिता जी का वह सुकीर्ण हाथ, जिससे वह मेरे धूलि-धूसरित शरीर को फाड़ा करते थे । यज्ञस्वी महाराज (वशरथ) जी मेरे बागमन का ज्ञान ही नहीं हो रहा है, अन्यथा वह वात्सल्यवश मेरा मस्तक अवश्य छूँ लेते । मेरे जी पिता जैसे मेरे हित-चिन्तन में लगे रहते थे, वह आज मुझे कहाँ दितार्ह तक नहीं पहुँच रहे हैं । धन्य है मेरे ब्रह्म राम, जिन्होंने अपने हाथों से पूज्य पिता जी का अन्तिम संस्कार किया था।^३

१- वाष्पमुत्प्लुज्य कण्ठेन स्वात्मना परिपीडितः ।

प्रच्छाद्यवदनं भीमद्वस्त्रेण जयती वरः ॥

तथार्तं देवसङ्क्रांतिं स्मील्य पतितं मुनि ।

निकृष्टमिव शालस्य स्कन्धं परशुना वने ॥

वही, २/७२/२१, २२

२- तदिदं ह्यन्यथाभूतं व्यवदीर्घी' मनो मम।

पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम् ॥

बन्ध केनात्मनाप्राप्ता व्याधिना मय्यनागतं ।

धन्या रामावयः खे येः पिता संस्कृतः स्वयम् ॥

न जूनं वा महाराजः प्राप्तं जानाति कीर्तिमान् ।

उपनिश्रुतं वा बुद्धिं तातः सन्नाम्य सत्वरम् ॥

क्व स पाणिः सुतस्पर्शतातस्याविलष्टकर्मणः ।

यो हि वा रवसह ध्वस्तमनीषी परिवार्यति ॥

वही, २/७२/२८-३१

इसी समय भारत की रामवनगमन का समाचार ज्ञात होता है, जिससे वह अत्यन्त दुःखी हो उठते हैं। वह इस सम्पूर्ण घटना-क्रम के लिए अपनी माता एकमात्र कैंची की दोषी ठहराते हुए बिलस-बिलस कर कष्टे लगते हैं 'हे माता ! तुमने मुझे दुःख पर दुःख दिया है। वास्तव में तुमने मेरे पाव पर नमक छिड़क दिया है। एक तो तुमने मेरे पिता की के प्राणों का अपहरण कर लिया और दूसरे मेरे भिय अश्वत्थाम को तपस्वी बनाकर वन में भेज दिया।' ^१ पिता और पितृ पुत्र पुण्य अश्वत्थ के बिना मैं तो मृतप्राय हो गया हूँ। मुझे इस राज्य से क्या काम ? 'भरे ! तुम तो मेरे कुल का नाश करने के लिए कातरात्रि जन गयी हो।' ^२ 'जी राम तुम्हें अपनी माता से बढ़कर सम्मते थे, उन्हें बल्कल बख्त पहना कर वन भेजते हुए क्या तुम्हें दुःख नहीं हुआ।' ^३ भारत अपनी माता के प्रति बाह्योद्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि 'मेरे लिए इतना बड़ा साम्राज्य उसी प्रकार दुर्बल है, जिस प्रकार

१- दुःखे मे दुःखमकरोर्त्रणो चारुमिवाददाः ।

राजानं प्रेतमावस्य कृत्वा रामं च तापसम् ॥

वही, २।७३।३

२- किं नु कार्यं' हस्तमेह मम राज्येन शोचतः ।

विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृभ्येन च ॥

वही, २।७३।२

३- कुलस्य त्वमभावाय कातरात्रिरिवागता ।

अहुनारमुपगुह्य स्म पिता मे नावदुष्ववान् ॥

वही, २।७३।४

४- तस्याः पुत्रं महात्मानं वीरवत्कत्वाससम् ।

प्रस्थाप्य वनबासाय कथं पापे न शोचति ॥

वही, २।७३।११

किसी छोटे से लकड़े के ऊपर संदा हुआ मार ।^१

शोकविह्वल मरुत का श्रम टूट जाता है । वह अपनी माता को बुरा मला कहने लगते हैं । वह पुत्रवत्सला कोसल्या का कर्मण करते हुए कैथी से कहते हैं कि 'तुमने भी कोसल्या का ब्रह्मोह उनके एकमात्र पुत्र से करा दिया है, इसलिए तुम्हें इस लोक और परलोक में सब दुःख ही दुःख भोगना पड़ेगा' । मरुत का अपराधी मन उन्हें धिक्कार उठता है और वह प्रायश्चित्त की भावना से तथा कैथी के कुकृत्य के लिए उसे बिड़ाने के उद्देश्य से कहने लगते हैं कि 'मैं महाबली कोसलेश्वर राम को यहाँ लाकर स्वयं मुनिवेश को स्वीकार कर वन को जला जाऊँगा' । ऐसा कहते-कहते वह मुनि पर थिर पड़ते हैं। तदनन्तर चेतना लौटने पर मरुत अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिये कहने लगते हैं कि 'मैं न तो राज्य की ही कामना करता हूँ और न इसके लिए मैं अपनी माता के साथ मन्त्रणा ही करी है । महाराज दशरथ के द्वारा (राम के) जिस राज्याभिषेक का निश्चय किया गया था, वह भी मुझे ज्ञात नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ यहाँ से बहुत दूर था।'^२

१- लोडहं कथमिदं मारं महाभुयंसुपुत्रम् ।

दम्भो भुरभिलाषाय सख्यं केन जीवसा ॥

वही, २/७३/१६

२- एकपुत्रा व साध्वी व विवर्त्से त्वया कृता ।

तस्मात्त्वं ज्ञातं दुःखं प्रेत्य वैह व सम्पत्स्ये ॥

वही, २/७४/२६

३- अनायय व महाबाहुं कोसलेश्वरं महाबलम् ।

स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनिनिषेधितम् ॥

वही, २/७४/३१

४- अविशेषं न जानामि यो मुद्राज्ञा समीक्षितः ॥

विप्रकृष्टे ह्यहं देहे शत्रुघ्नसहितोऽवजम् ॥

वही, २/७५/१२

इतने में कीसलया उनके सामने आ जाती है । भरत को देखकर उनकी बेतना नष्ट हो जाती है और वह गिर जाती है । उन्हें इस अवस्था में देखकर भरत और लुब्ध भी दुःखी हो जाते हैं और उनके गले से लिपट जाते हैं।

महाराज दशरथ के अन्तिम संस्कार के समय भरत का शोक और भी उद्दीप्त हो उठता है । वह विलाप करते हुए कहने लगते हैं कि 'हे राक्ष ! मैं अभी बाहर ही था और बापके पास पहुँच भी न पाया था कि बापने धर्मज्ञ राम और महाज्ज्ञी लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं भी स्वर्ग जाने का निश्चय कर लिया । हे महाराज ! मैं पुरुषादिह राम थे तो परित्यक्त था हूँ, बाप भी मुझे दुःखी को इस प्रकार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं । हे पिता जी ! जब श्री राम वन चले गये हैं और बाप भी स्वर्ग को उभार रहे हैं, तब इस नगर में योगदीप की व्यवस्था कौन करेगा ।'^१

अन्त्येष्टि के तेरहवें दिन शमशान-भूमि में जाकर पिता की अवस्थियों का सन्ध्य करते हुये भरत और भी अधीर हो उठते हैं । उनका गला बाध-गद्गद् हो उठता है और वह उन्मत्त की भाँति अपने पिता को उपास्य देते हुए कहने लगते हैं कि 'हे पिता जी ! (इस समय तो मैं निताम्य ब्रह्माय हो गया हूँ, क्योंकि) तुमने मुझे जिन राम को छोड़ा था, वह मुझे छोड़कर पहले ही वन चले गये हैं और जब बाप के द्वारा इस प्रकार से परित्यक्त होकर

१- किं ते व्यवसितं राक्षन्प्रोणिता मय्यनागते ।

विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाज्ज्ञम् ॥

अथ वास्यसे महाराज हित्वैवं दुःखितं जनम् ।

हीनं पुरुषादिहिन रामेणावित्तष्टकर्मणा ॥

योगदीपं तु ते व्यग्रं कौऽस्मिन्कल्पयिता पुरे ।

त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते ॥

वही, २।७६।६-८

भैरवो बिल्कुल एकाका रह गया है । ' ऐसा कहते कहते वह मुर्छित हो जाते हैं ।

अपने पुण्य पिता के चितास्थल को देखकर भारत की दशा और भी शोचनाय हो जाती है । वह रो-रो कर पृथ्वी पर गिर जाते हैं । भारत को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ाह लाकर गिरा हुआ देखकर अशुभ का भी भयं हट जाता है और वह भी चेतनाशून्य होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं । चेतना के लौटने पर वह भी अपने पिता के गुणों का स्मरण करके विसा करने लगते हैं । वह भी महाराज वसन्त का स्मरण करके कहने लगते हैं कि ' हे पिता जी ! आप भारत को ढोह कर कहाँ चले गये हैं, वह अभी अभी बालक ही है और आप तो खैर उनका प्यार-मनुहार ही किया करते थे आप हम लोगों के लिए हमारी रुचि के नाना प्रकार के मोहन-मान तथा वस्त्राभूषणों को ला ला कर हमें दिया करते थे, अब यह सब क्यों करेगा ' । आप जैसे धर्मज्ञ शास्त्र के न रहने पर इस पृथ्वी को तो विदीर्ण

१- अन्धापिहितकण्ठश्च शोधनार्थमुपागतः ।

चित्तमूढं पितृव्यविधमिदमाह सुदुःखितः ॥

तात यस्मिन्निपुष्टोऽहं त्वया प्रातरि राधये ।

तस्मिन्वनं प्रव्रजिते मृत्ये त्वक्तोऽस्म्यहं त्वया ॥

वस्थाः गतिरनाथायाः पुत्रः प्रव्रजितो वनम् ।

तामन्वा तात कौसल्यां त्यक्तवा त्वं क्व गतो नृप ॥

बही, २/७७/५-७

२- दुष्टवा मस्मारुणां तज्ज दग्धास्त्य स्थानमण्डलम् ।

पितुः शरीरनिर्वाणं निष्टनन्विमसाद ह ॥

स तु दुष्टवा रुदन्वीनः पपात भरणीतले ।

उत्थाप्यमानः क्लृप्त्य यन्मध्वजं च व्युतः ॥

बही, २/७७/८-६

३- अशुभश्चापि मरतं दुष्टवा शीघ्रपरिप्लुतम् ।

विदीर्णो न्यपतद्भुवीं भूमिपातमनुस्मरन् ॥

बही, २/७७/१९

४- कुम्भारं च बालं च क्षतं चालितं त्वया ।

क्व ताव मरतं हित्वा विलम्बं गतो ममान् ॥

ननु मौज्येषु पानेषु वस्त्रेषामरणेषु च ।

प्रवारयसि नः सर्वस्तिन्नः कौऽव करिष्यति ॥

बही, २/७७/१४, १५

हो जाना चाहिये था, किन्तु बारम्बार यह कि इस समय भी यह विधीर्ण क्यों नहीं हो रही है। शकुन् भी भारत के समान अपने जीवन को भारस्वरूप समझने लगते हैं और कहते हैं कि 'जब पिता की स्वर्गवासी हो गयी और अग्रज श्री राम वनवासी हो गये, तब मुझमें वह सामर्थ्य कह कि मैं जीवित रह सकूँ। जब तो मैं भी अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। मैं जब उस अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं करूँगा, जो बड़े भाई और पिता से शून्य है और जिसका पालन संभव इच्छाकुर्वशी राजाओं के द्वारा किया जाता रहा है। मैं भी वन को जाता जाऊँगा।' इस प्रकार भारत भी शकुन् को रोता-झिझकता देखकर अन्तः परिक्रम पुरवन भी शोकमग्न हो उठते हैं और भारत तथा शकुन् दोनों भाई बिनावग्रस्त होकर टूटे हुए सँ बाले दो जेहों की भाँति पृथ्वी पर गिर कर लड़पने लगते हैं।

१- अदारणाकाले तु पृथिवी नावदीयते ।

विहीना वा त्वया राजा धर्मज्ञेन महात्मना ॥

बहा, २।७७।१६

२- पितरि स्वर्गमाप्न्ये रामे वारण्यमान्ति ।

किं मे जीवितसामर्थ्यं प्रवेक्ष्यामि कुलात्मन् ॥

हीनो भ्रात्रा च पित्रा च शून्यामिक्षाकुपातिताम् ।

अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि प्रवेक्ष्यामि तपोवनम् ॥

बहा, २।७७।१७, १८

३- तयोर्विलपितं कुत्वा व्यस्रं चाप्यवेक्ष्य तत् ।

मुसमावतरा मूयः स्वं स्वानुगामिनः ॥

ततो विण्ण्णो भान्तो च शकुन्मरतामुमी ।

धरायां स्म व्यवेष्टिता मग्नाः शकुनाविवर्णयो ॥

बहा, २।७७।१६, २०

यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न बाध्य हैं, मृत पिता तथा बन्धुवासी राम बाधक हैं, उद्दीपन हैं दशरथ की पूर्वदेष्टार, उनका वात्सल्य, कैकेय की क्रूरता, श्मशान भूमि में पिता की बस्तियों का अवलोकन, कोयल्या की व्याकुलता इत्यादि । अनुमात्र के रूप में भरत-शत्रुघ्न का विलाप करना, उनका कण्ठावरोध, मृमात, कैकेयों के प्रति शत्रौह, बात निन्दा बाध है और व्यभिचारी हैं ग्लानि, वितर्क, चिन्ता, देव्य, अप निर्वेद इत्यादि । इन सब से परिपुष्ट होकर शोक स्थायी भाव करुणा के रूप में परिणत हो रहा है ।

अयोध्या में कुछ दिनों तक किसी प्रकाररहने के पश्चात् भरत राम से मिलने चिक्कूट जाते हैं । उस समय राम और भरत की मेट का अत्यन्त मर्मस्पर्शी वर्णन वात्मीकि ने किया है । चिक्कूट पहुँच कर भरत राम से पिता की मृत्यु का वृत्तान्त कतलाते हैं । उसे सुनकर राम के ऊपर वज्रना सा हो जाता है । वह अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा कर उड़ी प्रका पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं जिस प्रकार तिली हुई टहनियों वाला वृद्ध कुल्हाड़ी से कट कर पृथ्वी पर गिर जाता है । राम को धराशायी देख तीनों माँह सीता के साथ उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं और अपनी बज्रभारा से उन्हें भिगोने लगते हैं । थोड़ी देर में राम की चेतना लौट जाती है व उनके नेत्रों से बज्रों की कड़ी लग जाती है । वह अपने प्रिय माँह भरत रो-रो कर कहने लगते हैं कि 'कब पिता जी ही स्वर्गवासी हो गये तब अयोध्या में जाकर क्या करना ? जब वह महाराज दशरथ ही नहीं रहे त

१- प्रगुह्य रामो बाहू मे पुष्पिताहुग अब मृमः ।

बने परकुता कुलस्तथा भुवि पपात ह ॥

बही, २/१०३/३

वयोध्या का पालन कौन करेगा ?^१ राम अपने को धिक्कारते हुये कहने लगते हैं कि 'मैं अपने उन पिता जी का अन्तिम संस्कार तक न कर सका, बिन्हीं मेरे वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था । मुझ जैसे कुपुत्र से मेरे पिता जी का कौन सा लाभ हुआ है ।'^२ राम अपनी अपेक्षा भारत को ही अधिक भाग्यवान् समझते हैं, क्योंकि भारत को कम से कम इतना बख्तर तो मिल सका कि वह अपने पूज्य पिता का अन्तिम संस्कार कर उसे पितृ-वियोग से व्यथित राम को वन वयोध्या में पुनः वापस जाने का उत्स नहीं रह गया है, क्योंकि वनवास की अवधि समाप्त करके घर वापस होने पर उन्हें कर्तव्याकर्तव्य का उपदेश कौन देगा ? इस दुःख की घड़ी में भी राम पूर्ण रूप से अपना साहस और धैर्य नहीं छोड़ते हैं और अपने मन की व्यथा को सीता और लक्ष्मण के साथ बंटाने के उद्देश्य से उन दोनों को सम्बोधित करते हुये कहते हैं कि 'जय सीते ! तुम्हारे स्वजुर जी नहीं रहे । ओ लक्ष्मण ! अब तुम भी पितृहीन हो गये हो । भरत महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार लाये हैं ।'^३ राम के मुख से इस प्रकार की कातर वा

१- किं करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गतिं नत ।

कस्तां राक्षसादीनामयोध्यां पालयिष्यति ॥

२- किं तु तस्य मया कार्यं दुर्गतौ महात्मनः ।

यो मृतो मम शोकैव स मया न व संसृजतः ॥

३- बहो भरत शिष्यापी येन रावा त्वयानघ ।

सङ्गमेन व सर्वेषु प्रेतकृत्येषु संसृजतः ॥

४- सीते मृतस्ते स्वजुरः पितृहीनोऽसि लक्ष्मण ।

भरतो दुःसमाचष्टे स्वर्गतिं पृथिवोपतेः ॥

बही, २।१०३।८

बही, २।१०३।६

बही, २।१०३।१०

बही, २।१०३।१५

को सुनकर सभी रावकुमारों के नेत्रों में बहुत उमड़ जाति है और बंधुओं से दुष्टि भूमित पद जाने के कारण सीता अपने प्रियतम राम को देख भी नहीं पाती है । इस प्रकार बहुत देर तक रुदन-विलाप चलाता रहता है । अन्त में राम अपने दिवङ्गत पिता को निवापा-वति वर्णित करके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं ।

यहाँ पर आश्रय है राम, भरत, लक्ष्मण और सीता, बालम्हण है दिवङ्गत महाराज दशरथ, भरत के मुख से अपने पिता की मृत्यु का वृत्तान्त श्रवण और राम के द्वारा अपने पिता की वन्त्योष्टि न कर सकने के कारण उत्पन्न पश्चात्ताप की भावना उद्दीपन है । राम का भ्रमात, उनका तथा उनके भाइयों का रुदन, सीता के नेत्रों में बंधुओं का व उमड़ना जादि अनुभा है और चिन्ता, वेग्य, ग्लानि, इत्यादि व्यभिचारी भाव है । इन सभी परिपुष्ट होकर लोक स्थायी भाव कलुषा रस के रूप में वर्णना योग्य बन गया है ।

किष्किन्धाकाण्ड में वासि के वध पर तारा के विलाप में कलुषा रस का मार्मिक प्रसङ्ग है । तारा को अपने पति की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है । इससे वह अत्यन्त विह्वल हो उठती है । पतिविहीना तारा के मन में इस संसार और अपने जीवन के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है जो वह कहती है कि 'जब मेरे पतिदेव ही नहीं रहे, तब मुझे पुत्र से, राज्य से

१- वा सीता स्वर्गते श्रुत्वा स्वपुरं तं महानुषम् ।

नेत्राभ्यामश्रुणाम्नी न सञ्जाकेषितुं प्रियम् ॥

वही, २।१०३।१८

तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है । वह वानरों के झुकाव को ठुकरा कर बालि के समीप जाने के अपने दुढ़ निश्चय को व्यक्त करती हुई कहती है कि 'मैं तो उन महाबली बालि के बरणों के समीप ही बाँझी, जिन्हें राम ने अपने बाणों से मार कर गिरा दिया है ।'^२

ऐसा कहकर झोकातुरा तारा रौती हुई और अपने शिर तथा बदास्यस को पीटती हुई वेगपूर्वक भाग पड़ती है । बालि के समीप जाकर जब तारा उसे पृथ्वी पर गिरा हुआ देखती है तब उसका समय छूट जाता है और वह उसे उपासना देती हुई कहने लगती है कि 'हे वानरराज ! इस समय आप मुझे अपने सामने देखकर भी मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं?' बालि के प्रति अपने अनुरागातिरेक के कारण उसे यह ध्यान ही नहीं रहता है कि बालि मर चुका है । तारा उससे भूमि से उठकर शय्या पर स्थान करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके अनुसार बालि बेशे वारों को पृथ्वी पर स्थान करना शोभा नहीं देता है । शोक के बाधित के कारण तारा को बालि का पृथ्वी पर पड़ा रहना भी अस्वस्थ है । वह उन्मत्त की भाँति पृथ्वी के प्रति बहूधा व्यक्त करती हुई कहती है कि 'हे पृथ्वीनाथ ! मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपको यह पृथ्वी अत्यन्त प्यारी है, इसीलिये

१- पुत्रेणा मम किं कार्यं' राज्येनापि किमात्मना ।

कपिपिह महामाने तस्मिन्मूर्तरि नश्यति ॥

बही, ४।१६।१८

२- पादभूतं नमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः ।

योऽहो रामप्रयुक्तेन श्रेण विनिपातितः ॥

बही, ४।१६।१९

३- उत्पिष्ट हरिश्चार्दुल मज्जन् जननीक्षमम् ।

नेत्रविधाः शेरते हि मुनो नृपतिवत्पदाः ॥

बही, ४।२०।४

तो बाप इस मृत अवस्था में भी मुझे बौद्धकर इस प्रपञ्च का आतिशङ्कन करके पड़े हुये हैं ।^३ अपने मृत पति को देखकर तारा को अपनी अयोग्यता के पापों का स्मरण हो जाता है जिससे उसका हृदय और भी शोकाकुल हो उठता है । वह विलाप करती हुई कहने लगती है कि 'इस वंश को प्राप्त होकर बापने मेरे उन सभी विचारों को समाप्त कर दिया है, जिनका आनन्द मैं बापके साथ सुगन्धित वनों में लिया करती थी' ।^४ तारा के शोक की मात्रा यह सींच-सींच कर और भी बढ़ती जाती है कि उसने इससे पूर्व कभी किसी दुःख का अनुभव किया ही नहीं था, किन्तु बाबू से उसे वैधव्य के असह्य दुःख को सहन करना पड़ेगा । इसके साथ ही साथ तारा का हृदय आत्मगतानि से भर जाता है और वह अपने बापको धिक्कारती हुई कहती है कि 'इस बौर विपत्ति की घड़ी में भी मेरा हृदय टूक-टूक क्यों नहीं हो जाता है ?'^५

अपने प्रिय पुत्र ब्रह्मद को देखकर और उसके अन्धकारपूर्ण मविष्य की

१- व्यक्तमय त्वया बौर धर्मज्ञः सम्प्रबंतता ।

किञ्चिन्मेष पुरी रम्या स्वर्गमार्गे विनिर्मिता ॥

बही, ४।२०।६

२- निरानन्दा निराशाई निमग्ना शोकसागरे ।

त्वयि पञ्चवत्समापन्ने महायुक्तायुषी ॥

बही, ४।२०।८

३- आतिशङ्काह्वयो बौरः सुकुमारः सुतोषितः ।

वत्स्यते कामवस्था मे पितृव्ये शोधपुष्किले ॥

बही, ४।२०।१६

४- सुश्रीवस्य त्वया मायां कृता स च विबाधितः ।

यद्यस्य त्वयाऽव्युष्टिः प्राप्तैव प्लवगाधिप ॥

बही, ४।२०।२०

बासुका ये तारा का शोक गौर भी उदीप्त हो जाता है । वह वित्त-
वित्त कर बासि से कहती है कि 'हे नाथ ! बापका गौर पुत्र बहूगद
वत्यन्त सुकुमार गौर सुखोपभोग करने के योग्य है । यह तो बापका वत्यन्त
साहसा था, जब अपने क्रोधान्ध बाबा के बलीभूत होने पर उसकी कथा
बता होगी' ?^१ इसी पश्चात् वह अपने भेटे बहूगद को सम्बोधित करके कहती
है कि 'हे पुत्र ! तुम अपने धर्मप्रिय पिता को मलीमांति देत हो, क्योंकि
इसी बाद तुम उनका दर्शन कभी न कर सोगे ।'^२ तारा विह्वल होकर
अपने पति को सम्बोधित करती हुई कहती है कि 'हे प्राणनाथ ! जब बाप
अन्यत्र जा रहे हैं, इसलिये बाप अपने प्यारे पुत्र का मस्तक छूँकर उसे धैर्य
बधाइये और मुझे भी अपना कोई सन्देश देकर सान्त्वना देते बाइये' ।^३
वह वत्यन्त दीन होकर पुनः वित्तव करती हुई कहती है कि 'हे बानरराज !
ये तो बापकी प्रियतमा हैं, तथापि मुझे इस प्रकार रोती-वित्तवती देखकर
भी बाप कोल क्यों नहीं रहे हैं? देखिये तो ये बापकी बहुत ही सुन्दरी
स्त्रियाँ वहाँ पर उपस्थित हैं, इन्हीं से कुछ कोल दीजिये' ।^४

१- कुरुच्च पितरं पुत्रं सुहृदं धर्मवत्कृतम् ।

दुर्लेपं दर्शनं तस्य तव वत्स मविष्यति ॥

वही, ४।२०।१७

२- समाश्वास्य पुत्रं त्वं सन्देशं सन्दिशस्व मे ।

मुग्धं केन समाधाय प्रवासे प्रस्थितो ह्यसि ॥

वही, ४।२०।१८

३- रामेणा हि महत्कर्म कृतं त्वामभिनिष्पन्नता ।

बानुष्यं तु गतं तस्य सुखीवस्य प्रतिगमे ॥

वही, ४।२०।१९

४- तस्या वित्तपितं वृत्ता बानवाः सर्वतश्च ताः ।

परिश्रुत्वाह्वयं बीना दुःखार्ताः प्रतिवृत्तुः ॥

वही, ४।२०।२२

इस प्रकार बहुविध विहाप करने के पश्चात् तारा एक स्त्री स्त्री की भाँति यह निश्चय कर लेती है कि उसके लिये बालि का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक कल्याण परलोक में अन्य कोई भयंकर मार्ग है ही नहीं । वह बालि की पिता का आश्रय लेने में ही अपना कल्याण सम्पन्न करेगी ।

विहाप करती हुई तारा के इन शब्दों में कितनी व्यथा है । वह कहती है कि 'बुद्धिमान् व्यक्ति को अपनी कन्या किसी दुरवीर को नहीं सौंपना चाहिये, क्योंकि देखो तो, मैं इस दुरवीर की पत्नी होने के कारण ही विधवा बना दी गयी हूँ और इस प्रकार मेरा अस्तित्व छूट गया है' । 'मुझे इस बात का बड़ा अभिमान था कि मैं राजरानी हूँ, आज मेरा वह अभिमान धूर-धूर हो गया और मैं अनाथ शोक-खानर में निमग्न हो रही हूँ ।' 'हाय ! आपके हृदय में बिह्व इस बात के कारण मैं जी मर कर आपका बालिगमन भी नहीं कर पा रही हूँ और अपने सम्पुत्र ही आपको इस प्रकार

१- नहि नम हरिराजकन्यात्

दामतरवस्ति परत्र वेद वा ।

अभिमुखस्तवीरधेयित

अनभिर्द नम धेयितुं दामम् ॥

वही, ४।२९।१६

२- दूराय न प्रदातव्या कन्या सतु विपरिणता ।

दूरमार्या' स्तां पश्य स्त्री मा विधवा कृतान् ॥

वही, ४।२३।८

३- अमग्नश्च मे मानो मग्ना मे शास्वती गतिः ।

अनाथे च निमग्नास्मि विपुले शोकखानरे ॥

वही, ४।२३।६

प्राणों का परित्याग करते हुए बैठ रही हूँ^१। जाति की मृत्यु को वासन्त समझ कर तारा अपने प्रिय पुत्र बहुगद से उन को शान्तिम प्रणाम करने के लिये कहती है। बहुगद जाति के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं, किन्तु जाति के मुक्त से अपने प्रिय पुत्र के लिए बासीबानों को न सुनकर तारा पुनः विलाप करती हुई कहती है कि 'हे प्राणानाथ ! आपका प्रिय पुत्र बहुगद आपको प्रणाम कर रहा है, किन्तु आप 'हे भेटे ! चिर जीव रहो', ऐसा कह कर उसे बासीबाद क्यों नहीं दे रहे हैं ?

जातिमय से तारा बच्यन्त दुःखी हो जाती है। जब उसे अपने जीवन के प्रति कोई मोह नहीं रह गया है। वह राम से कहती है कि 'आपने जिस जाण से जाति का बंध किया है, उसी से मेरा भी बंध कर दीजिये, जिससे मैं भी मर कर उनके स्नीप या स्नू, क्योंकि मेरे बिना जाति को कहीं भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है^२। तारा के इस दुःख का कारण है— उसका आत्मविश्वास। उसका दृढ़ विश्वास है कि स्वर्ग में भी उसको न पाकर जाति को शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उसे होकर

१- श्रेणः कृदि क्षमेन नात्र संस्पृशेत् तव ।

बायांभि त्वां निरीक्षन्ती त्वयि पञ्चवत्त्वमागते ॥

वही, ४।२३।१६

२- अभिवाद्यमानं त्वामबहुगदं त्वं यथा पुरा ।

बीबासुर्न पुनैति किमर्थं नाभिमाणासि ॥

वही, ४।२३।२५

३- येनैकजाणेन हतः प्रियो मे

तेनैव जाणेन हि नां वहीहि ।

हता गमिष्यामि स्नीपमस्य

न नां बिना बीर रमेत् जाती ॥

वही, ४।२४।३३

बाति का मन स्वर्ग की अप्सराओं में कभी नहीं रम सकता है ।^१ लोकावेग के कारण तारा राम से ऐसी बातें करती है, जो उनके धर्म का स्पर्श कर लें । वह कहती है कि 'स्त्री के बिना किसी कुवा पुरुष को किस प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है, इसे तो आप स्वयं मसीमांति जानते हैं, इसलिए आप मेरा बंध करके मुझे भी उनके समीप पहुँचा दीजिये, जिससे उन्हें स्त्री-वियोग का दुःख दुःखित न कर लें' । ऐसा कहकर तारा अपने मृत पति के मस्तक की अपनी गीद में लेकर विलाप करने लगती है । वह कहती है कि 'हा बानरों के महाराज ! हा मेरे ब्याहू प्राणनाथ ! हा परमपूजनीय वीर ! हा मेरे प्रियतम ! एक बार मेरी ओर निहार तो लो । तुम इस लोक-बीहित दासी पर दुष्टिपात तक क्यों नहीं कर रहे हो' । दुःख के इन दाणों में भी तारा को अपने लीन कात का स्मरण हो जाता है और वह बाति को सम्बोधित करती हुई कहती है कि 'हे बहुरूदन ! तुम पूर्व की भांति अपने इन मन्त्रियों को विदा तो कर दो जिससे इन सब मदीन्मत्त होकर इन बनों में तुम्हारे साथ ग्रीहा कर लें' ।^४

१- स्वर्गेऽपि पद्मामतमहमेव
लोक्य सम्रेष्य च माममश्मन् ।
न ह्येव उच्चावचताम्रवृडा
विचित्रोष्णाप्सरसोऽमविष्यत् ॥
बही) ४।२४।३४

२- त्वं वैत्य ताम्रनिताविहीनः
प्राप्नोति दुःखं पुरुषः कुमारः ।
तत्त्वं प्रबान्-बहि मां न दासी
दुःखं ममादल्लेखं ममेत ॥
बही, ४।२४।३६

३- हा बानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल ।
हा महाहर्षहावाहो हा मम प्रिय पश्य माम् ॥
कर्म न पश्यसीधं त्वं कस्माच्छोकाभिबीहितम् ॥
बही, ४।२४।४०

४- विषयेनान्धविमान्धयापुरपरिवन्धम् ॥
ततः ग्रीहामहे जगं बनेषु मदनोत्कटाः ॥
बही, ४।२४।४५

जाति के बंध से सुग्रीव के कर्म पर भी बाधात हुआ है। अपने प्रिय ब्रह्म की मृत्यु को देख कर उन्हें उसी प्रकार के सुखों से विरहित हो जाती है और वह कातर स्वर में राम से कहने लगते हैं कि 'मैं पूर्ववत् ब्रह्मयुक्त पर्वत पर निर्वाह कर लूँगा, किन्तु अपने मार्ग का बंध कराकर मुझे स्वर्ग का राज्य भी भ्रमस्पर्क प्रतीत नहीं होता है'। सुग्रीव का हृदय उसे धिक्कार उठता है और वह कहता है कि 'वास्तव में जाति के मन में मेरे बंध का विचार नहीं था, सोच तो मेरे मन में थी, जिसने ~~मैं~~ अपने मार्ग के प्रति ऐसा अपराध कर डाला है, जो उसके लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ है'। जाति की मृत्यु के लिए अपने को दोषी ठहराते हुए सुग्रीव कहते हैं कि 'अपने इस कुत्सायी कर्म को करके मैं प्रजा के सम्मान का पात्र हो नहीं रह गया हूँ। राज्य प्राप्त करने की तो बात ही दूर है, वास्तव में तो अपने इस पाप के कारण मैं सुवराज होने के योग्य भी नहीं रह गया हूँ'।

१- श्रेयोऽथ नान्ये मम श्रेयस्तुल्ये
तस्मिन्निह वासरिचरमुष्यभूके ।
यथा तथा वर्तयतः स्ववृत्त्या
नेन निहत्य त्रिदिवस्य तामः ॥

बही, ४।२४।७

२- यधी हि मे कतो नाडीत्स्वमाहात्म्यव्यतिक्रमात् ।
ममाडीबुद्धिदीरात्म्यात्प्राणाहारी व्यतिक्रमः ॥

बही, ४।२४।१७

३- नाहानि सम्मानमिह प्रजानां
न वीरराज्यं कुत एव राज्यम् ।
कर्मयुक्तं कुलनाशुकम्
एवंविधं राज्यं कर्म कृत्वा ॥

बही, ४।२४।१५

यहाँ पर तारा, सुग्रीव, बहुमद तथा अन्य बानर जात्र्य हैं और मृत जाति बालम्बन है । जाति के बचन, उसके पूर्व कर्म जाति उद्दीपन हैं । तारा, सुग्रीव जाति के द्वारा बलास्यस-साहन, सुचिंत होना, पश्चात्ताप करना जाति अनुभाव हैं । ध्वनिबारी हैं ग्लानि, विन्ता, विजाग्रद, देव्य जाति । इन सभी परिपुष्ट होकर कलशा रस बास्वाय हो रहा है ।

रणास्थल में राम और रावण की ज्ञायें छटी हुई हैं । मेघनाद के साथ लक्ष्मण का युद्ध हो रहा है । मेघनाद बहुशय होकर दोनों भाइयों पर प्रहार कर रहा है । उसके बहुशय होने के कारण राम और लक्ष्मण मेघनाद पर प्रहार करने में असमर्थ हैं । अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करता हुआ मेघनाद राम लक्ष्मण पर सस्त्रों की कड़ी लगा देता है । वह नाग-पाश का भी प्रयोग करता है । फलस्वरूप राम-लक्ष्मण उसके नागपाश से बद्ध होकर धूमि पर गिर पड़ते हैं और खोता होन हो जाते हैं । राम और लक्ष्मण को मृतप्राय देखकर सभी बानर रुदन करने लगते हैं । कुछ प्राणों के पश्चात्त जेतना लोटने पर लक्ष्मण को रक्तारवि-रक्त देखकर राम बातुर हो कर विहाय करने लगते हैं । वह कहते हैं कि "(बुद्ध होने पर भी) जब मैं अपने छोटे भाई को युद्ध में पराजित होकर अकेल पड़ा देख रहा हूँ, तब मैं जीता को प्राप्त करके और स्वयं जीवित रह कर ही क्या करूँगा । खेदार में जीवने पर जीता के समान स्त्री मेल ही मिल जाये, किन्तु लक्ष्मण ऐसा भाई तथा सहायक और बतुर योद्धा कभी नहीं प्राप्त हो सकता है । यदि कहीं लक्ष्मण ने प्राणों का परित्याग कर दिया, तो मैं भी इन बानरों के सब सामने ही प्राणा दे दूँगा अन्यथा बयोध्या लोट कर मैं पुन-वर्जन के लिए बातुर माताओं को क्या उठर दूँगा^१ । राम पश्चात्ताप की भावना

१- किं नु मे जीतया कार्यं लब्धया जीवितेन वा ।

अमानं योऽव पश्यामि प्रातरं युधि निर्वृत्तम् ॥

(शेषा जगतिशुद्ध पर)

ये वात्मनिन्दा करते हुये कहते हैं कि 'मुझ जैसे पापी और अनार्य को भिन्नकार है, जिसके कारण लक्ष्मण इस अवस्था को प्राप्त हुये हैं।'^१ लक्ष्मण के साथ बिताये गये सुख-दिवनों का स्मरण करते हुए राम रो-रो कर कातर स्वर में कहते हैं कि 'जब मैं विचलित हो जाता था, तब तुम्हीं मुझे धीरे-धीरे संभाला करते थे, किन्तु जब जब मैं इतना दुःखी हो रहा हूँ, तब तुम इस प्रकार निर्वीच होकर पड़े हुए हो और मुझसे बात तक नहीं कर रहे हो।' प्रिय भाई लक्ष्मण की मूर्च्छा राम के लिये बलवत् हो जाती है और वह लक्ष्मण से कहने लगते हैं कि 'बिच प्रकार बधोध्या होकर भरे मन वाले समय तुमने मेरा अनुगमन किया था उसी प्रकार जब तुम इस संसार को छोड़कर यम लोक को जा रहो हो तब मैं भी तुम्हारा अनुकरण करूँगा।'^२ लक्ष्मण

कथया सीतासमा नारी मर्त्यलोके विचिन्वता ।

न लक्ष्मणासमो प्राप्ता सन्निः साम्परायिकः ॥

परित्यक्त्याम्यहं प्राणान्बानराणां तु पश्यताम् ।

यदि पञ्चत्वमापन्नः सुमित्रानन्ववर्द्धनः ॥

किं नु वक्ष्यामि कीदृश्यां मातरं किं नु केक्ष्याम् ।

कथमन्वां सुमित्रां च पुत्रवर्द्धनतासताम् ॥

विबद्धां वैपयानां च वैपयानां दुरीणिम् ।

कथमाश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि ते विना ॥

वही, ६।४६।१२-६

१- इदं वैदं त्यक्त्यामि नहि कीदृशमुत्पद्ये ॥

वही, ६।४६।१२

२- 'मिहमां दुष्कृतकर्माणामनार्यं' मत्कृते स्वर्गो ।

लक्ष्मणः पातितः शैल शरतले गतासुवत् ॥

वही, ६।४६।१३

३- बाणानिहतमर्त्यत्वान्न सन्नो जीह माणिसुम् ।

रुवा बाणवतो यस्य दुष्टिरागेण मूयते ॥

वही, ६।४६।१७

के मधुर व्यवहार का स्मरण करते हुए राम पुनः कहते हैं कि 'मुझे ऐसे किसी कवसर का स्मरण नहीं आ रहा है जब लक्ष्मण ने मुझसे क्रोध में भी कभी कोई कठोर या कटु बात कही हो'। अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के शौर्य और शीकुमार्य का स्मरण करते हुए राम विलाप करते हुए कहते हैं कि 'जो लक्ष्मण अपने वस्त्रों से इन्द्र के भी वस्त्रों को काट दिया करते थे, वही लक्ष्मण इस समय स्वयं मारे गये हैं, जो महार्घ शूबा पर अमन करने वाले थे, वही इस समय भूमि पर पड़े हुए हैं'।

इसी प्रकार लक्ष्मण की मूर्च्छा को देखकर राम के विलाप का वर्णन रामायण में अन्यत्र भी हुआ है। राम और रावण की सेनाओं में बमोचान युद्ध चल रहा है। रावण के द्वारा छोड़े गये जाणों के प्रहार से मूर्च्छित होकर लक्ष्मण युद्ध-स्थल में गिर पड़ते हैं। वह भूमि पर पड़े हुए एक दातबिलात शर्प की भाँति दृष्टपटा रहे हैं। अपने प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण की इस अवस्था को देखकर राम अभिहित हो उठते हैं और उनके मन में क्लेशाव हा जाता है। उनमें युद्ध करने का उत्साह ही नहीं रह जाता है। लक्ष्मण के बिना उन्हें अपना जीवन निरर्थक प्रतीत होने लगता है। अपनी इस विषाण्णावस्था का वर्णन करते हुए राम स्वयं कहते हैं कि 'इस समय मेरा पराक्रम क्षिप्त हो रहा है, धनुष् हाथ से फिसला जा रहा है, जाण

१- दृष्टवन्धुर्लो नित्यं मां च नित्यमनुजितः ।

इमामप गतोऽवस्थां भगानार्यस्य दुर्नयैः ॥

वही, ६।४६।१६

२- वस्त्रैरस्त्राणि यो हन्याच्छत्रस्यापि महात्मनः ।

सोऽयमुष्वां' इतः शैः महार्घस्यमोचितः ॥

वही, ७७ ६।४६।२२

शिपिल पड़ रहे हैं और नेत्रों में अश्रु उमड़ रहे हैं^१। दुष्ट रावण के द्वारा अपने प्रिय माई लक्ष्मण को मरा हुआ समझ कर उनमें भी मरने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। लक्ष्मण की आह-कराह को सुनकर उनका हृदय विदीर्ण होने लगता है। लक्ष्मण की दयनीय दशा को देखकर राम के मन में अपने जीवन तथा इस संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। वह कहते हैं कि 'एक लक्ष्मण ही इस प्रकार मुझसे अछूट रहे हैं तब'। मुझे इस दुःख से क्या प्रयोजन है, मुझे अपने प्राणों से ही क्या? जब तो दुःख करना भी व्यर्थ हो है^२। लक्ष्मण की प्राणमयि का स्मरण करते हुए राम कहते हैं कि 'बिना प्रकार बच जाते समय लक्ष्मण ने मेरा अनुमन किया था, उसी प्रकार आज मैं भी यमलोक की बातें हुए लक्ष्मण के पीछे-पीछे चला जाऊँगा'। जीता की प्राप्ति करने के लिए लक्ष्मण के प्राणों का मूल्य देना उन्हें अभीष्ट नहीं है, अतः उनका रोम-रोम दुःख और पश्चात्ताप से लहप रहा है और उनके मुख से आवाज वही शब्द निकल पड़ते हैं कि 'क्षिप्रया और बन्धु-बान्धव तो प्रत्येक देश में मिल सकते हैं किन्तु मुझे ऐसा कोई देश नहीं दिखलाई पड़ता है, वही सहीदर माई प्राप्त हो ली'। कितनी

१- लज्जतीव हि मे वीर्यं प्रस्यतीव कराडनुः ।

शायका व्यवसीवन्ति दृष्टिर्वाच्यवशं गता ॥

वही, ६/१०१/१६

२- किं मे राज्येन किं प्राणैर्मुदे कार्यं न विवर्ते ।

यत्रार्थ निहतः शैले रणामूर्धनि लक्ष्मणः ॥

वही, ६/१०१/१७

३- येष्वेव मां वनं यान्तमनुयाति महाश्रुतिः ।

बलमध्यनुयास्यामि तस्मै न यमदायम् ॥

वही, ६/१०१/१८

४- देशे देशे कस्तत्राणि देशे देशे च बान्धवाः ।

तं तु देशं न पश्यामि यत्र प्राता सहीदरः ॥

वही, ६/१०१/१९

देवना है राम की इस उक्ति में । सीता की सीमा में उन्हें अपने प्राण-मय माँह को लो देना सख्य नहीं है । अपने प्रिय माँह लक्ष्मण के लिये वह अपने बापकी ही दोष्णी मानते हुए कहते हैं कि 'लक्ष्मण को लिये बिना अबोध्या जाने पर जब मेरी मातायें और मेरे माँह लक्ष्मण के सम्बन्ध में पुछने लगे, तब उन सबको मैं क्या उत्तर दूँगा ? लक्ष्मण के बिना अबोध्या लोटकर अपने माँहों की लरी-सोटी बातें सुनने की अपेक्षा उन्हें वहीं अपने प्राणों का परित्याग कर देना अधिक अस्वीकार्य प्रतीत होता है' । राम स्तब्ध होकर लक्ष्मण को उपास्य धेन लगते हैं । वह कहते हैं कि 'तुम मुझे इस प्रकार रकाकी होड़कर जैसे ही परलोक क्यों जा रहे हो । मेरा ! मैं जिसका हूँ, फिर भी तुम मुझसे जोस क्यों नहीं रहे हो । उठो, नेत्र खोल कर मुझे देख तो लो । इस प्रकार जो क्यों रहे हो । हे वीर ! जिस समय मैं दुःखी और पागल की भाँति वनों और पर्वतों पर भटकता फिरता था, उस समय तुम्हीं तो मुझे सान्त्वना दिया करते थे, (फिर इस समय तुम मुझसे इतने उदासीन क्यों हो रहे हो ?)' ।

१- किं नु राज्ञेन दुर्धर्षा लक्ष्मणेन विना मम।

कथं वक्ष्याम्यहं त्वम्हां मुनिर्वा पुत्रत्सत्ताम् ॥

उपास्यं न वक्ष्यामि बौद्धं वरं मुनिभ्या ॥

किं नु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं किं न कैकयीम् ।

मरते किं नु वक्ष्यामि शत्रुघ्नं च महाबलम् ॥

सह तेन वनं यातो विना तेनागतः कथम् ।

इत्थं मरणा भयो न तु बन्धुविनष्टेणाम् ॥

वही, ६।१०१।१६-१८

२- हा प्रातर्मुनिष्वहं शुराणां प्रवर प्रभो ।

रकाकी किं नु मां त्यक्त्वा परलोकान् गच्छसि ॥

विलपन्तं च मां प्रातः किमर्थं नावमानसि ।

उचिष्ठं पश्य किं श्रेयो वीर्यं मां पश्य बभ्रुणा ॥

लोकार्तस्य प्रमत्तस्य पर्वतेषु वनेषु च ।

विनाशस्तस्य महाबाहो अनास्थास्यिता मम ॥

वही, ६।१०१।२०-२२

यहाँ राम बाध्य है, लक्ष्मण बाधभ्रम है, उनकी मूर्च्छा उदीप्त विभाव है। राम के द्वारा बाध निन्दा करना तथा उच्च स्वर में रुदन करना बाध अनुभाव है, ग्लानि, चिन्ता, निर्वेद, विभाव बाध व्यभिचारी भाव है। प्रस्तुत प्रसङ्ग अनिष्टाप्ति से उत्पन्न कलङ्का रस का उदाहरण है। यहाँ लक्ष्मण की अनिष्टावस्था में देखकर राम में शोकस्वाधी भाव का उदय होता है, जो विभावादि उचित सामग्री से परिपुष्ट होकर कलङ्का रस रूप में वर्णना योग्य हो रहा है।

युद्ध स्थल में राम के द्वारा कुम्भकर्णों के वध का समाचार सुनकर महान् अभिमानी रावण का धैर्य टूट जाता है और वह मूर्च्छित हो कर गिर पड़ता है। तदनन्तर लब्धवीर होने पर वह कुम्भकर्णों की मृत्यु पर विलाप करने लगता है। वह रो-रो कर कहने लगता है कि 'हा वीर ! हा शत्रुओं के वध का वसन करने वाले ! हा वही कुम्भकर्ण ! यह मेरा कैसा माग्य है कि तुम मुझे छोड़कर यमलोक को चारही हो'। रावण की इस बात की निन्ता है कि वही उसका कण्टक राम नष्ट भी नहीं हुआ है तथापि कुम्भकर्ण उसे छोड़कर चल बसे है। कुम्भकर्ण तो उसकी वशिष्ठा मुखा के समान था और उसी के जल पर देवताओं और दानवों को वह कुछ समकता ही न था। उसे कुम्भकर्ण जैसे मार्ग के प्राणों की बाहुति देकर न राज्य को ही खम्बा है और न उस जीता को ही प्राप्त करने की सातवां रह गई है, जिसके लिये उसने राम से पैर ठान लिया है। इस समय उसे अपने जीवन से चरुचि हो गयी है।

१- हा वीर रिपुवर्धन कुम्भकर्ण महावत ।

त्वं मां विहाय वै वैशाखातोऽपि यमसाधनम् ॥
वहाँ, ६।६८।१०

२- राज्येन नास्ति मे कार्यं किं करिष्यामि जीतवा ।

कुम्भकर्णविहीनस्य जीविते नास्ति मे रतिः ॥
वहाँ, ६।६८।१०

वह कुम्भकर्ण जैसे अपने माइयों की मृत्यु हो जाने पर जीविन नहीं रहना चाहता है । रावण का मन आत्मग्लानि और पश्चात्ताप से भर जाता है । वह विलाप करता हुआ कहता है कि 'पहले मैंने जिन देवताओं का अपकार किया था, वही देवता इस समय मुझे इस अवस्था में पड़ा देखकर मेरा उपहास करेंगे' । उसे इस बात की भी चिन्ता है कि वह कुम्भकर्ण के बिना इन्द्र पर विजय कैसे प्राप्त कर लेंगा । अपने हितैशी माई विभीषण के वचनों को न मानने का दुःख भी उसके हृदय को खात रहा है । वह बार-बार इस अनुताप से ग्रस्त हो रहा है कि उसने विभीषण के कल्याणकारी उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण उसे कुम्भकर्ण और प्रहस्त जैसे वीरों से हाथ धोना पड़ रहा है । साधारण मनुष्यों की भाँति रावण के मन में भी रमराम का ज्ञान और वैराग्य जागृत हो उठता है । वह अपने व उन कर्णों के लिये पश्चात्ताप कर रहा है जिनके कारण उसने विभीषण जैसे कुम्भकर्ण माई को घर से निकाल दिया था ।

कुम्भकर्ण के वध के पश्चात् रावण के अन्य पुत्र तथा पराक्रमी सैनिक भी सुदृष्टि में मारे जाते हैं । इन्द्रकी मेघनाद का दारुण तथा बहुल वध ज्ञाते ही रावण मुर्छित होकर पृथिवी पर गिर जाता है । कुछ दाणों

१- अथ तं वविष्यामि देवं यन्नामुजो मम ।

नहि ब्राह्मणमुत्पूज्य दाणं जीवितुमुत्सहे ॥

बही, ६।६८।१६

२- देवा हि मां वविष्यन्ति दुष्ट्वा पूर्वपकारिणाम् ।

कथमिन्द्रं वविष्यामि कुम्भकर्णं ह्येतं त्वयि ॥

बही, ६।६८।२०

३- तदिदं मामुप्राप्तं विभीषणावचः शुभम् ।

यदज्ञानान्मया तस्य न गृहीतं महात्मनः ॥

विभीषणावचस्तावत्कुम्भकर्णप्रहस्तयोः ।

विनाशोऽयं समुत्पन्नो मां ग्रीह्यति दारुणः ॥

तस्यायं कर्मणः प्राप्तो विषाको मम शोकदः ।

यन्मया धार्मिकः जीवान्ध निरस्तो विभीषणः ॥

बही, ६।६८।२१-२३

के पश्चात् उसकी मूर्च्छा नष्ट हो जाती है, वह शोकविह्वल होकर विलाप करने लगता है। वह कहता है कि 'हे पुत्र ! जब तुमने इन्द्र को भी परास्त कर दिया था, तब फिर त्राव लक्ष्मण के हाथों तुम्हारा वध कैसे कर दिया गया है ?' अपने पुत्र मेघनाद के पराक्रम की स्मृति उसके हृदय को और भी विह्वल करने लगती है। वह क्लिप्त-क्लिप्त कर कहता है कि 'तुम्हीं तो हो, जो क्रुद्ध होकर अपने बाणों से काल और यमराज का भी मेघन कर डालते थे तथा मन्दस्रवत् की चोटियों को तोड़-फोड़ डालते थे। त्राव तुम्हें इस प्रकार रण-क्षेत्र में मरा हुआ देखकर मुझे यमराज की शक्ति का ज्ञान हो गया, जिसके कारण तुम्हारा वध कर दिया है।' 'स्वभावो बुद्धिर्न वसेत्' यह उक्ति रावण के सम्बन्ध में अद्वैतः चरितार्थ हो रही है। रावण का प्राणाप्रिय हूरवीर पुत्र मेघनाद मृत पड़ा हुआ है। ऐसे समय में भी वहाँ एक ओर उसे अपने पुत्र का वध खता रहा है, वहीं उसे वह सोच-सोच कर भी महान् क्रोध का अनुभव हो रहा है कि त्राव मेघनाद को मरा हुआ देखकर सभी देवता, लोकपाल और महर्षि निर्भय होकर युद्ध की नींव लीयेँगे। मेघनाद के वध से उत्पन्न अन्तःपुर के हाहाकार को सुनकर रावण का हृदय

१- हा राणास्यमुत्पन्न मम वत्स महाबल ।

चित्प्रेन्द्र कथमथ त्वं लक्ष्मणास्य वधोक्तः ॥

वही, ६।६२।६

२- ननु त्वमिन्द्राभिः क्रुद्धो भिन्नाः कालान्तकावपि ।

मन्दरस्यापि क्रुद्धानां किं पुनर्लक्ष्मणां युधि ॥

अथ वैवस्वतो राजा मृतो बहुमतो मम ।

मेघाथ त्वं महाबाहो व्युक्तः कालधर्मणा ॥

वही, ६।६२।७, ८

३- अथ देवगणाः सर्वे लोकपाला महर्षयः ।

स्तमिन्द्राभिः क्रुद्धा युद्धं स्वप्स्वन्ति निर्मयाः ॥

वही, ६।६२।९०

बीर भी विदीर्ण होने लगता है । रावण का पितु-द्वेष इस वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं करना चाहता है कि उसका प्रिय पुत्र उसके जीवन काल में ही उसे छोड़कर स्वर्ग छिभार रहा है । वह कह उठता है कि 'होना तो यह चाहिये था कि तुमसे पहले यमलोक को मैं जाता बीर तुम यहाँ रह कर मेरे प्रेतकर्मों को सम्पन्न करते, किन्तु यहाँ तो विधान ही उल्टा गया है । तुम यमलोक छिभार गये हो बीर मुझे तुम्हारा प्रेतकर्म सम्पादित करना पड़ रहा है ।'^३

यहाँ भाव्यों तथा पुत्र के शोक से अन्तर्गत रावण ब्रह्म है । कुम्भ-कर्ण तथा भैरवादि ब्रह्मस्मन् विमान, उनकी मृत्यु उद्दीपन विमान है । रावण का मुनिपात, मुञ्चित होना, अस्त्र रुदन आदि अनुमान है । यहाँ शोक स्थायीभाव उपर्युक्त विमान, अनुमान तथा वितर्क, अपस्मार, विषाद आदि व्यभिचारी-भावों से पुष्ट होकर कलणारस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है ।

रामायण में रावण-वध के प्रसङ्ग में कलण रस का अच्छा परिपाक हुआ है । रावण की मृत्यु पर विभीषण राजाश्विनी, रावण के अन्तःपुर की स्त्रियों तथा मन्दोदरी का विषाद इसके प्रसङ्ग है । युद्धभूमि में राम के द्वारा लङ्काधिपति रावण के वध को देखकर विभीषण अत्यन्त शोक-विभूषण हो उठता है । वह अपने प्रिय भाई को भूमि पर पड़ा देखकर अतिशय-विलस कर कहने लगता है कि 'हा विल्यात बीर भाई ! चाप तो खेप बहुमुख्य शम्भु पर ही खेप किया करते थे, तो फिर इस समय चाप पूर्ण

१- नम नाम त्वया बीर नतस्य यमसादनम् ।

प्रेतकार्याणि कार्याणि विपरीते हि वर्तन्ते ॥

वही, ६।६२।१४

पर क्यों मोड़े हुए हैं^१। विभीषण को इस बात का अत्यन्त दुःख है कि
उसने अपने भाई के ऊपर जाने वाले इस घोर खूबट की डूबना उसे पहले ही
दे दी थी तथापि उसने मोड़ और काम के बशीभूत होने के कारण विभीषण
की बात पर ध्यान नहीं दिया था^२। रावण के साथ वैद्वान्त्रिक विरोध
होने पर भी विभीषण के लिये उसका बंधनबन्ध है। वह रावण की तुलना
एक महान् बुद्धि, गन्धर्व, अग्नि की ज्वाला और दुष्कर्म से करता हुआ
इस बात पर दुःख प्रकट करता है कि राम ने अमरः क-कावात, सिंह, मेघ
और व्याघ्र बन कर उसका खनास कर डाला है^३। मोड़े से बड़ा विरोध भी

१- वीरविभ्रान्त वित्थात प्रवाण नयकोविद ।

महाहंसमोषित किं शेनो निस्तो मुषि ॥

वही, ६/१०६/२

२- तविर्द वीर सम्प्राप्तं बन्धना पूर्ववीरितम् ।

कामगोस्वरीतस्य बन्धन रुषितं त्व ॥

वही, ६/१०६/४

३- धृतिप्रवालः प्रसन्नाश्रयपुत्र-

स्तमोवतः शोभनिन्दमुतः ।

रणो महान्नादाखरान्बुद्धाः

सम्प्राप्तो राघवमारुतेन ॥

शेनो विष्णोः कुलसर्वतः

कोपप्रवादापरमावहस्तः ।

बन्धनाशुविहावगुहीतवेहः

मुपतः पिता रावणगन्धर्वस्त्री ॥

पराक्रमोत्साहविभ्रुम्पितार्चि-

र्चिः स्वाश्रुमः स्वमस्तपः ।

प्रतापवान्धमति राधासाग्नि-

र्चिर्वापितो रामवयोधरेण ॥

सिंहर्षासाहस्यकृदिष्णोः

पराविजिद्वन्धनगन्धर्वहः ।

रत्नोष्णशपापलकणीविदुः

पितास्वरज्याप्रसूतो बन्धनः ॥

वही, ६/१०६/६-१२

सहस्र स्नेह को नष्ट नहीं कर सकता है। उसका दुन्दर निर्वर्तन विभीषण के उस विलाप में उपलब्ध होता है जहाँ वह रावण के मृत शरीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर रो-रो कर कहता है कि 'हाथ, बाज इस वीर रावण के भराशापी हो जाने से नीतिशैली की क्यादा नष्ट हो गयी, धर्म का विग्रह टूट गया, सत्त्व का बहुल नष्ट हो गया, हाथों का दुन्दर करतब दिव्यतामि बातों की गति नष्ट हो गयी है। बाज तो प्रिय मार्ग रावण क्या करा है मानो धर्म ही पृथ्वी पर जा गिरा है, चन्द्रमा चन्द्रकार में क्षिप्त गया है, अग्नि की विनमरिया शान्त हो गयी है और अमस्त उत्साह ही निरर्थक हो गया है।'

यहाँ पर विभीषण ब्राह्म, रावण बालम्बन, उसका दात-विदात शरीर और उसके पराक्रम की स्तुतिगी उद्दीपन विमाक है। विभीषण का विलाप करना, अपने मृत मार्ग के गुणों का बहुलीर्तन बादि अनुभाव है और व्यभिचारी भाव है विजाद, विन्ता, देव्य बादि। इन से परिमुष्ट होकर शोक स्थायीभाव कलण रस के रूप में परिणत हो रहा है।

रावण जैसे दुर्धर्मा योद्धा के द्वारा वीरगति को प्राप्त कर लेने पर जब उसका सहस्र विरोधी मार्ग विभीषण भी विवर्तित हुए बिना न रह सका, तब स्वभावतः लङ्का की कोमल हृदया स्त्रियों का कभीर होकर विलाप करना बल्यन्त स्वाभाविक है ही। बाल्मीकि ने इस दृश्य को बल्यन्त

१- गतः शतुः कुनीतानां गतो धर्मस्य विग्रहः ।

गतः सत्त्वस्य बहुलीपः दुहस्तानां गतिर्गता ॥

वही, ६/२०६/६

२- बाधित्यः पतितो भूमो मग्नस्तमसि चन्द्रमाः ।

विग्रमानुः प्रशान्तार्थिर्धर्मसाधो निरुत्थमः ॥

अस्मिन्निपतिते वीरे भूमो अस्मृता वीरे ॥

वही, ६/२०६/७

मर्मस्पर्शी उद्भूत है विव्रित किया है ।

राम के द्वारा युद्धभूमि में रावणावध का समाचार सुनकर उल्लूक
चन्तःपुर में हाहाकार मच जाता है । सभी स्त्रियाँ शोक से विह्वल होकर
विदिग्ध हो उठती हैं । जब उनका प्रियतम रावण ही नहीं रहा तो
कैसी शोक-सज्जा और कैसी कुतर्कबाँटा । लोगों के बार-बार मना करने पर
भी सभी स्त्रियाँ भूति में लोटने लगती हैं, उनके केश छिटक जाते हैं और
यह चन्तःपुर है निकलकर युद्धभूमि में जाकर अपने मृत पति को खोजने लगती
हैं । उस समय वे सब 'हा वार्यपुत्र, हा नाथ' बिल्लाती हुई उस रण-
स्थल में पहुँचती हैं, वहाँ लण्ड-मुण्ड लिये पड़े हैं । उनके नेत्रों से जल उमड़
रहे हैं और सभी मृत्युपतिवों के मारे जाने से दुःखी गन्धधुवों की मति
बीत्कार कर रही हैं ।

युद्धस्थल में पड़े हुए अपने मृत पति पर दृष्टि पड़ते ही चन्तःपुर की
सभी स्त्रियाँ वन की कटी हुई लताओं के समान उल्लूक ऊपर गिर पड़ती
हैं । कोई उल्लास वासिष्ठन कर लेती है, कोई धर पकड़ लेती है, तो कोई
उल्लूक गति से लनकर विलाप करने लगती है, कोई स्त्री अपनी दोनों मुवालों
को ऊपर उठाकर पक्काड़ खा कर गिरती है और पृथ्वी पर लोटने लगती है

१- वार्यवाणाः कुण्डुशी वैष्टन्त्यो रणमाशुषु ।

विमुक्तकेश्यः शोकतां नाथो वत्सहता इव ॥

उच्छ्रेण विनिष्क्रम्य हारेण सहरादादिः ।

प्रविश्यायोधन गोरं विचिन्वन्त्यो हतं पतिम् ॥

बही, ६।१२९।२, २

२- वार्यपुत्रेति वादिन्यो हा नाथेति च अर्थः ।

परिपेतुः कन्धाश्रुतां नहीं शोणितकर्मनाम् ॥

हा वार्यपरिपूणांन्यो कर्तुंशोकपरानिताः ।

करिष्य इव नर्वन्त्यः करिष्यो हतयुवताः ॥

बही, ६।१२९।४, ५

कोई नरें हुए पति के मुख को देख-देकर मुग्ध हो रही है और कोई उसके पस्तक को अपनी गोद में लेकर उसे अपने नेत्रों से गिरने वाली मधुभारा से बाष्पावित कर देती है । अपने प्रिय पति और अत्यन्त सादसी बौद्धा को रण-भूमि में मृतावस्था में देखकर रावण की स्त्रियों को उसके पराक्रम का स्मरण हो जाता है । उन्हें आश्चर्य है कि उनके जिस पति से इन्द्र, यम, कुबेर, गन्धर्व, वसिष्ठ और महात्मन्वी देवता भी मयभीत हुआ करते थे, वही आज एक साधारण मनुष्य से मय हो गया है^१ । उन्हें यह भी आश्चर्य

१- ताः पतिं यदृष्ट्वा स्वानं रणमौलुषु ।
निपेतुस्तस्य नात्रेणु च्छिन्ना वनसता इव ॥
बहुमानात्परिच्यज्य काचिदेन रुरोद ह ।
वरणो काचिद्वालम्ब्य काचित्कण्ठेऽवलम्ब्य च ॥
उत्प्लव्य च मुक्तो काचिदुमुक्तो क्षुरिषर्तते ।
स्तस्य वदनं दृष्ट्वा काचिन्मोहमुनामयत् ॥
काचिदह्ले तिरः कृत्वा रुरोद मुक्तनीराती ।
स्नापयन्ती मुखं बाष्पेस्तुणारैरिव पल्लवम् ॥

वही, ६।११०।७-१०

२- येन विज्रासितः शत्रो येन विज्रासितो यमः ।
येन वैष्मणो राजा पुष्पकेण वियोषितः ॥
गन्धर्वाणामुणीणां च बुराणां च महात्मनाम् ।
मयं येन रणो बधं लोड्य भैरो रणो हतः ॥
बहुरेभ्यः बहुरेभ्यो वा पन्नमेभ्योऽपि वा तथा ।
मयं यो न विजानाति तस्यैव वानुणादयम् ॥

वही, ६।११०।१२-१४

है कि जिस रावण को देवता, दानव तथा राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वही मात्र एक सभारण पेशव मनुष्य के द्वारा कैद मार गिराये गये। यह कैदी विह्वलना है कि जो देवताओं, यक्षों और वसुरों के द्वारा भी मर चुका था, वही मात्र एक निर्दल मनुष्य के द्वारा मार डाला गया है।^१

रावण की स्त्रियाँ इस असहनीय दुःख के पाणों में भी अपने नारी-जुनव में बन्तलीन सब हँसियाँ को क्षिप्त नहीं पा रही हैं। सीता के मोह में रावण की कामान्धता रुकिकर तो इन स्त्रियों को भी न थी, किन्तु उनमें क्षतना साहस न था कि वे झुकर हकका विरोध कर सकतीं। उनकी यह हँसियाँ अपने मृत पति को देखकर बरबस प्रकट हो जाती है और वे विहाय करती हुई कहती हैं कि 'हाय ! तुमने अपने हितचिन्तियों की बात को भी न सुना। सीता का अपहरण करके तुमने अपनी मृत्यु का भाङ्गान कर लिया, इस का फल यह है कि सारे राक्षसों का बध हो गया और तुम भी युद्ध भूमि में मार गिराये गये।^२ 'हाय, तुम तो ऐसे निश्चुर निकले कि सीता को बन्दी बनाकर तुमने राक्षसों को, हम आपको तथा स्वयं अपने माप को भी इस गोर विपत्ति में डाल दिया है।^३ विरह-विज्वला स्त्रियाँ इस सबके

१- कथ्यो देवतानां वस्तथा दानवरदासान् ।

हतः सीडयं रणो ज्ये मानुषेण पदातिना ॥

यो न कथ्यः पुरेर्वन्तु न यदीनां पुरेस्तथा ।

सीडयं करिष्यमिवाकृत्यो मृत्युं मर्त्येन तस्मिन्तः ॥

वही, ६।१११।१५, १६

२- क्लृप्ता तु पुण्डरी क्षतं हित्वादिनाम् ।

मरणावाहता सीता राक्षसाश्च निपातिताः ॥

हताः समिदानीं ते वयमात्मा न पातितः ।

वही, ६।१११।१८, १९

३- त्वया पुनर्जितं सीतां वीरुन्धता वताम् ।

राक्षसा वयमात्मा न त्वं तुल्यं निपातितम् ॥

वही, ६।१११।२२

लिए अपने प्रिय पति रावण को नहीं, अपितु देव की दोगी ठहराती है, जिसकी इच्छा को कोई किसी भी प्रकार पट्ट नहीं सकता है ।

मुदमुनि में अपने प्रिय पति रावण को देखकर अपनी समत्नियों की मांति मन्दोदरी भी विलाप करने लगती है । उसने पहले ही रावण को कान्तासम्भिततया वह समझाने का प्रयत्न किया था कि वह सीता को वापस करके राम के साथ सन्धि कर ले, किन्तु महाभिमानी रावण ने उसकी इस सम्मन्त्रणा को जुनी-बनजुनी कर दिया था। मन्दोदरी रावण को मृत अवस्था में देखकर अपनी उन्हीं बातों का स्मरण कर कर के और भी दुःखी हो रही है । वह पत्थापाप करती हुई कहती है कि 'बिब रावण के मय से महर्षि, गन्धर्व और चारण भी ऊपर उधर मान जाते थे, वह एक मानव मात्र से कैसे परास्त हो गये' । मन्दोदरी भी एक सामान्य ईर्ष्यालु स्त्री की मांति रो-रो कर रावण को उपासन्न देती हुई कहती है कि बिब सीता के कारण तुम्हारी और हम सबकी यह दशा हो गयी है वह मुझसे कुछ, रूप और वादिष्य में बढ़कर तो क्या, समान भी नहीं थी, किन्तु तुम्हें तो मोक्षस भरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था ।^१

१- न कामकारः कार्यं वा त्वं राक्षसमुदुग्व ।

देवं वेष्टयते सर्वं' इति देवेन हन्यते ॥

वानराणां विनाशोऽयं राक्षसानां च ते रणो ।

त्वं च महाबाहो देवमीनामुपगतः ॥

कैवर्धिन च कामेन विक्रमेण न वाञ्छया ।

समया देवगतिसर्कै निवर्तयितुमुपता ॥

बही, ६।११०।२३-२५

२- वृषायश्च महान्तोऽपि गन्धर्वाश्च यक्षस्विनः ॥

ननु नाम त्वोद्भवेनाज्वारणाश्च दिशो गताः ।

स त्वं मानुषमात्रिण रामेण युधि निर्मितः ॥

न व्यपन्नये रजन्किमिदं राक्षसेश्वर ॥

बही, ६।१११।४,५

३- सर्वदा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युरसदाणाः ।

त्वं तद्वदयं मृत्युर्नपितीकृतसदाणाः ॥

बही, ६।१११।२८

मन्दोदरी को रावण के साथ व्यतीत किये गये अपने सुख दिवसों का स्मरण हो जाता है। वह विलाप करती हुई रावण से कहती है कि 'हा वीर ! मैं विविध वस्त्राभरणों से विभूषित होकर तुम्हारे साथ अपनी इच्छानुसार केलास, मन्दर, कुमैरु पर्वतों, वैत्ररथ वन में तथा समस्त दिव्य उद्यानों में विहार किया करती थी, किन्तु बापके बध से बाध में उन सभी सुखों से वञ्चित हो गयी हूँ'। उसे यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि रावण की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वह तो स्वयं काल का भी काल था। उसे सन्देह होता है कि रावण का बध कहीं स्वप्न तो नहीं है^२। मन्दोदरी रावण के बहुविध पराक्रम का स्मरण कर-कर के आत्मग्लानि से भर जाती है और अपने बापको धिक्कारती हुई कहती है कि 'अपने प्रियतम की मृत्यु पर भी मेरा जीवित रहना मेरी कठोरदृढयता का परिचायक है'।^३

१- केलास मन्दरी मेरी तथा वैत्ररथे वने ।

केलौवानेषु खीणु विभूत्य उचिता त्वया ॥

विमानेनानुरूपेण वा वाच्यतुलमा त्रिया ।

पश्यन्ती विविधान्देशास्तास्ताश्चित्रस्तनम्बरा ॥

प्रेक्षिता कामनीगम्यः आश्रित वीर वधात् ॥

वहाँ, ६।२२२।३१, ३२

२- हा स्वप्नः सत्यमेव त्वं रामेण कथं ज्ञातः ।

त्वं मृत्योरपि मृत्युः स्याः कथं मृत्युवशं गतः ॥

वहाँ, ६।२२२।४७

३- केलापुरमुकम्बानामाहतारिं ततस्ततः ।

कुसुम्रीशीकवातारं नेतारं स्वजनस्य च ॥

कुकाशीपस्य गीप्तारं क्तारिं भीमकर्मणाम् ।

वस्नाशं कामनीनानां दातारं रथिना वरम् ॥

वहाँ, ६।२२२।५३, ५४

वह रावण के बिना एक राण भी जीवित रहना नहीं चाहती और बार-बार रावण से जाग्रह करती है कि वह उसे भी अपने साथ लेते जायें^१। मन्दीवरी उस वृत्ति का स्मरण करता है, जब रावण को यह सहन नहीं होता था कि उसकी स्त्रियाँ अन्तःपुर को छोड़कर बाहर निकलें, इसलिए वह रौ-रौ कर बार-बार रावण से प्रश्न करती है कि 'मुझे और अपनी अन्य स्त्रियों को छुट्ट देकर नगर से पैदल चलकर यहाँ जायी हुई देकर बाबू बापको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है?'^२ रावण बेधे योद्धा को अमरमुनि में और गति प्राप्त कर लेने पर रुकन करना मन्दीवरी को स्वयं शोभा नहीं देता है तथापि अपने स्त्री-स्वभाव के कारण वह अपने शोकावेग का स्मरण भी नहीं कर पा रही है। अपने प्रिय पति की मृत्यु हो जाने पर भी अपने को जीवितवस्था में देखकर वह स्वयं को भिन्नकरने लगती है और कहने लगती है कि 'इस अवस्था में भी मेरा इन्द्र दुक दुक क्यों नहीं हो रहा है'।

१- प्रपन्नो दीर्घमन्वानं राजन्मम सुदुर्गमम् ।

नम नामपि दुःखार्तां न वर्तिष्ये त्वया विना ॥
वही, ६।१११।५६

२- दृष्ट्वा नृत्तत्वमिच्छो नामिशान्तमुच्छ्रिताम् ।

निर्गता नगरद्वारात्पद्म्यामिवागता प्रमो ॥

पश्येष्टदार दारस्ते प्रष्टव्यमावमुच्छ्रिताम् ।

अहिर्निष्पतितान्सर्वान्किं दृष्ट्वा न दुष्यसि ॥
वही, ६।१११।६१, ६२

३- नहि त्वं शोचितव्यो मे प्रत्यातमस्योरुणाः ।

स्त्रीस्वभावो मे बुद्धिः कारुण्ये परिवर्तते ॥
वही, ६।१११।७३

४- भिनस्तु इवयं वस्या भवेदं न सह्यमा ।

त्वयि फलत्वमापन्ने फलतो शोकपीडितम् ॥
वही, ६।१११।८५

इस प्रकार विलाप करती हुई मन्दोदरी के नेत्रों में अनु-प्रवाह उमड़ने लगता है । उसका हृदय स्नेह से क्वीभूत हो उठता है और वह विलाप करती करती मुर्छित होकर रावण के वक्षस्थल पर गिर जाती है । मन्दोदरी की समस्त्रियाँ उसे संसार की अस्थिरता का उपदेश देकर बितना ही उसे धीरज जीाने का प्रयास करती हैं, मन्दोदरी का शोक उतना ही जड़ता जाता है और वह फूट-फूट कर रोने लगती है ।

यहाँ पर आश्रम हैं मन्दोदरी तथा रावण को अन्य स्त्रियाँ और आत्मजन हैं रावण । रावण का मृत शरीर, उसके वीर कर्म, उसके साथ पूर्वमुक्त कुल के दाण्य आदि उद्दीपन हैं । मन्दोदरी आदि रावण की स्त्रियों का रुदन, मुर्छित होना, पश्चात्ताप करना, देव को भुरा-मत्ता कहना आदि अनुभाव हैं । चिन्ता, ग्लानि, वैश्य, जड़ता, अपस्मार आदि व्यभिचारी भाव हैं । इन सब के संयोग से परिपुष्ट होकर यहाँ कलुषा रस का परिपोष हो रहा है ।

विस प्रकार रावण की मृत्यु से मन्दोदरी तथा अन्य स्त्रियाँ विलाप करती हैं, उसी प्रकार लहका के अनेकानेक योद्धाओं के वध से अन्य स्त्रियों में

१- इत्थैव विलम्बन्ती सा बाष्पबाहुक्षेपाणा ।

स्नेहोवस्कम्पहृदया तदा मोहमुवागमत् ॥

कश्मलाभिस्ता सन्ना क्वां सा रावणोरधि ।

अन्ध्यानुरक्तौ बलदे दीप्ता विभुषिवोज्ज्वला ॥

बहा, ६।१११।८६, ८७

२- किं ते न विविता देवि लोकानां स्थितिरधुवा ।

वशाविमागमयायि राज्ञां च बलया भिया ॥

इत्थैवमुच्यमाना सा सत्तर्ध प्ररुरौद ह ।

स्नपयन्ती त्वमिमुषी स्तनावस्त्राभुषिस्त्र्यैः ॥

बहा, ६।१११।८६, ८७

की हाहाकार मच जाता है । कोई अपने पुत्र का स्मरण करके कहती है कि 'हाय ! मेरा पुत्र मारा गया ।' कोई कहलिये दुःखी है कि उसके माँ को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और कोई कहलिये चिन्तित रही है कि रणभूमि में उसके पति का वध कर डाला गया है । अपने पुत्रों, बन्धु-बान्धवों और पत्नियों को मृत्यु से रोती-चिल्लाती राधास्वियाँ एकत्र होकर इस अनर्थ के लिये क्षमणता को ही ब्रह्मा बोली उठाने लगती हैं । वह रो-रोकर यही कहती हैं कि 'इस क्रूरता के कारण उन्हें यह दिन देखना पड़ा है, कहलिये वास्तव में वह राधासी मार डालने के योग्य हैं' । अपने स्वर्गों को मृत्यु से व्याकुल राधास्वियाँ होकर से अत्यन्त व्याकुल होकर इस अनर्थ के मूल कारण को ढीकती हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि रावण ने क्षमणता के कारण ही राम से वैर ठान लिया और सीता का अपहरण कर लिया । वास्तव में सीता का यह अपहरण ही हमारे स्वर्गों के वध का कारण बन गया है । इसी प्रसङ्ग में वह राम के अनैकानैक और

१- नम पुत्रो नम प्राता नम भर्ता रणो हतः ।

हृत्प्रेण क्षुब्धे शब्दो राधासीनां कुले कुले ॥ बही, ६।६४।२२

२- कथं क्षमणता ब्रूया कराता निर्णतोदरी ।

बासबास बने रामं कन्दर्पसमपिणाम् ॥

कुमारं महासत्त्वं क्षमणस्थिते रतम् ॥

तं दृष्ट्वा लोकाध्या वा हीनरूपा प्रकामिता ॥ बही, ६।६४।६,७

३- तन्निमित्तमिदं वैरं रावणो न कुतं मरुत् ।

वधाय सीता जानीता वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

बही, ६।६४।२१

कर्मों का स्मरण करती हुई पश्चात्ताप करती हैं कि 'राम के इन बीर कर्मों को देखकर भी रावण की शक्ति क्यों नहीं तुल्य होती है ।' यहाँ पर राक्षसियाँ अपने ऊपर बायीं हुई विपत्तियों का कारण रावण का अनिवेक ही समझती हैं । वे इस समय अपने आपको अत्यन्त बलहाय समझती हैं^२ और एक दूसरी को अपनी बाहुओं में छेड़ कर विषाद और मय से अभिभूत होकर क्रन्दन करने लगती हैं ।^३

यहाँ पर राक्षसियाँ आश्रय हैं, उनके मारे गये स्वजन बालम्बन हैं । स्वजनों की स्मृति उद्दीपन विभाव है । राक्षसियों का क्रन्दन, परस्पर बालिह्वन, झुंझावा के प्रति आक्रोश व्यक्त करना बादि अनुभाव है । चिन्ता, ग्लानि, वैश्य, जड़ता इत्यादि व्यभिचारी भाव हैं । इन सब उपादानों से परिपुष्ट होकर जीक स्थायी भाव की अभिव्यक्ति कल्पना रस के रूप में हो रही है ।

अंशुधन चामन्दवर्द्धन ने यह स्वीकार किया था कि रामायण में यद्यपि लक्ष्मण बादि का पुनः पुनः वर्णन हुआ है तथापि उसमें बहूनी रस

१- रावणस्थापनीतेन दुर्विनीतस्य दुर्नीतः ।

अयं निष्टानको धीरः शोकेन अभिभूतः ॥

बहा, ६।६४।३७

२- तं न पश्यामहे लोके यो नः करणवी प्लेह ।

राक्षसेणापगृह्णतां कालेन युगलाये ॥

बहा, ६।६४।३८

३- इतीव ज्ञां रजनीपरस्त्रियः

परस्परं सम्परिरम्ब बाहुभिः ।

विभीशुरालातिनयामिषीक्षिता

विभीशुरालम्बेन तदा मुदाह्वयम् ॥

बहा, ६।६४।४१

कलण ही है। अपने इस कथन को पुष्ट करते हुये उन्होंने बताया है कि रामायण में कलण को बहुती रस के रूप में मानने का कारण यह है कि उसका पर्यवसान ही सीता के आत्मनित्तक वियोग से होता है। वाल्मीकि ने उत्तरकाण्ड में उस घटना का अत्यन्त अमर्यपक्षी वर्णन किया है वह अनापवाद के रूप में राम अपनी सीता-साध्वी और पतिव्रता सीता को अयोध्या से निर्वाक्षित करके उन्हें लक्ष्मण के द्वारा वन में हल्ला देते हैं। राम के द्वारा परित्यक्त किये जाने के कारणः उनके हृदय पर गहरा आघात लगता है। उन्हें इस बात का विशेष दुःख है कि सीता के द्वारा अपनी श्रद्धा को खिन्न करने के लिये उन्हें अनेक साध्य प्रस्तुत करने पड़े हैं और उनकी श्रद्धा पूर्ण रूप से खिन्न हो चुकी है। इसके बाद भी राम उनके चरित्र में श्रद्धा करते हैं और दोहद-पूति के अभाव में उन्हें वन में हल्ला देते हैं। राम के प्रति सीता के अनुराग में यद्यपि किसी प्रकार की कमी नहीं है, तथापि उनका आत्मसम्मान उन्हें इस प्रकार निर्वाक्षित कर दिये जाने के पश्चात् पुनः राम के पास जाने से रोकता है। अहर्निश वाल्मीकि की प्रेरणा से सीता राम के पास जाती हैं। सीता की श्रद्धा को परतने के लिये राम उन्हें अथ लेने को कहते हैं। अपनी श्रद्धा को प्रमाणित करने के लिए और राम की आज्ञा का पालन करने के लिये सीता अथ तो ले लेती है, किन्तु उनका हृदय आत्मग्लानि से उन्हें धिक्कारने लगती है और वह अपनी अपनी पृथ्वी के गप में पुनः समा जाती है। राम विवश होकर इस दृश्य को देखते हैं और विलाप करने लगते हैं। उनका मन उदास हो जाता है और वह तिर झुका लेते हैं, मैत्री से अनुजों की कही लग जाती है। वह विलाप करते हुए पृथ्वी से कहते हैं कि 'वा तो

१८ दण्डकाश्रमष्टम्य आत्मव्याकुलितदाणः ।

आविश्रा दीनमना रामो ह्यासीत्पुनः सितः ॥

वही, ७।६८।२

बाप मुझे सीता की लीटा दें जवना मुझे भी अपनी गोद में समेट दें,
क्योंकि पातास हो जवना स्वर्ग, मैं सीता के साथ ही रहूँगा।^१ राम
अत्यन्त दुःखी होकर पृथ्वी से कहते हैं कि 'बाप मुझे मेरी सीता वापस कर
दीजिये, क्योंकि उसके बिना मैं पागल हो जाऊँगा'।

यहाँ पर राम बाल्य, सीता बालम्बन, तथा उनका पृथ्वी में जना
जाना उद्दीपन विभाव है। राम का बहुत कहना और पृथ्वी से सीता की
पुनः वापस करना अनुभाव है, चिन्ता, देख्य, ग्लानि, स्मृति आदि व्यभि-
चारी भाव हैं। इन सब उपादानों से वास्वाय होकर शोक स्थायी भाव
कलुषा रस रूप में परिणत हो रहा है।

इस प्रकार रामायण में विभिन्न रसों के समाविष्ट होने पर भी
आदि से अन्त तक जिस रस का परिपाक हुआ है, वह कलुषा ही है।
जीव-जीव में क्रुद्धार, हास्य, रौद्र, म्लानक, वीर आदि भी रसों का
अवसरानुकूल समावेश हुआ है।

महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं कहा है कि उन्होंने अपने इस काव्य में
क्रुद्धार, हास्य, रौद्र, म्लानक, वीर आदि रसों का समावेश किया है,
कव्य-----

१- तस्मान्निर्यात्यतां सीता विवर्त वा प्रवक्ष्य मे ।

पातासि नाकपुच्छे वा बभूव संहितस्तथा ॥

बही, ७।६८।८

२- जानय त्वं हि तां सीतां मतोऽहं मेघिलीकृते ।

बही, ७।६८।९

३- रसैः क्रुद्धारकलुषाहास्यरौद्रम्लानकैः ।

वीरादिभि रसैर्युक्तं काव्यमेतदनायताम् ॥

बही, १।४।९

किन्तु इन रसों का प्रयोग किसी स्वतन्त्र-विशेषण में ही हुआ है । रामायण में बादि से अन्त तक यदि किसी रस का परिपोषण हुआ है, तो वह करुणा ही है । बीच-बीच में अन्य रसों से व्यवस्थित होकर उसकी कसौटी और भी बढ़ गयी है, इसलिये रामायण का बहुनी रस करुणा ही है ।

महाभारत

महाभारत संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य निधि है । रामायण की भाँति यह भी पर्वतीय काव्यों का बाभार और कवियों का उपवीच्य रहा है । व्यास ने स्वयं इसे काव्य की सेवा प्रदान की है । ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानार्थ बानन्दवर्द्धन ने इसे शास्त्र और काव्य की शायी से युक्त बतलाया है । बानन्दवर्द्धन की इस मान्यता का कारण सम्भवतः महाभारत की वह उक्ति है, जिसमें एक ओर तो उसे काव्य कहा गया है और दूसरी ओर उसे कर्म-शास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र बतलाया गया है ।

१- (क) तथैतद् भारतं नाम कविभिस्तुषवीच्यते ।

उदयग्रेष्पुभिर्मुत्पैरमिवात ज्वेश्वरः ॥

मोमा, १।२।३८

(ख) इदं कविषुः कीरात्मानमुषवीच्यते ।

उदयग्रेष्पुभिर्मुत्पैरमिवात ज्वेश्वरः ॥

बही, १।२।३८६

२- उवाच स महातेजा ब्रह्मर्षी परमेश्वरम् ।

कृतं मयेदं भगवन् काव्यं परमबुद्धितम् ॥

बही, १।२।६१

४- महाभारतेऽपि शास्त्ररूपे काव्यव्यायन्वयिनि - - - ।

ध्वन्या ४।५ (बुद्धि)

५- कर्मशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं यत् ।

कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्याख्यानमिदं बुद्धिना ॥

मोमा, १।२।३८३

महाभारत का महत्त्व तो इसी कथन से सिद्ध है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई कथा नहीं है ही नहीं, जो इसका वाक्य लेकर न जीवित हो^१। महाभारत की इस उपनीध्यता को ध्यान में रखकर ही महाकवि बाण ने हर्षचरित में व्यास का स्मरण 'कविवेधाः' कह कर किया है। महाभारत के रचनाकार की दृष्टि से वह एक ऐसा काव्य है, जिससे बढ़कर अन्य किसी काव्य की रचना करने में कवियों को कभी सफलता प्राप्त ही नहीं हो सकती है। आचार्य आनन्दवर्दन ने भी महाभारत को एक प्रबन्ध काव्य के रूप में स्वीकार करके उसमें एक बहूनी रस को मान्यता प्रदान की है। शेष रस उसमें हैं अवश्य, किन्तु वे सभी बहुगुण ही हैं। आनन्दवर्दन ने अत्यन्त तर्कपूर्ण शब्दों में महाभारत के बहुगीरस के रूप में शान्त रस को प्रतिष्ठित किया है^४।

१- वनाश्रित्येतदात्मानं कथा मुनि न विधी ।

बाह्यारमणान्श्रित्य शरीरस्यैव धारणम् ॥

वही, १।२।३८८

२- नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे ।

कौ पुण्यं सरस्वत्या यो वर्णमिव भारतम् ॥

वही, १।३

३- अस्य काव्यस्य कवयो न सर्वार्थं विशेषणो ।

साधोरिव गृहस्यस्य शेषास्त्रस्य स्वाभ्याः ।

मोमा, १।२।३६०

४- प्रबन्धे बाहूनीरस एक एवोपनिष्कन्धमानौष्ठविशेषणसामंदायातिर्यक् च पुष्पाति । कश्चिन्मैवेति केत् कथा च रामायणी कथा वा महाभारते

< < < महाभारतेऽपि शास्त्ररूपे काव्यच्छायां न्वयिनि वृष्टि-
पाण्डवधिरबावसानैमनस्यदायिनी समाप्तिमुपनिष्कन्धता महाभुनिना
वेराग्यजननतात्पर्यं प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्य दर्शयता मौलालदाणाः पुरु-
षार्थः शान्तो रसश्च मुख्यतया विवक्षाविषयत्वेन सूचितः ।

ध्वन्या, ४।५(वृष्टि)

महाभारत में बहुगी रस शान्त होते हुए भी बहुग रूप में उसमें अन्य सभी रसों का अवसरानुकूल परिपाक हुआ है । महाभारत में बहुगरूप में परिपुष्ट इन रसों में कलण का परिपोषण अत्यन्त मर्मस्पर्शी है ।

वनपर्व में कार्तवीर्य पुत्रों के द्वारा वनदग्नि का वध उस समय कर दिया जाता है , जब परशुराम समिधाओं का उद्ग्रह करने के लिए गये हुये थे । परशुराम आश्रम में आकर अपने पिता को इस प्रकार मुतावस्था में देख कर विलाप करने लगते हैं । वह अपने पिता के वध के लिये अपने बापकी ही अपराधी ठहराते हुए कहते हैं कि 'मेरे अपराध का प्रतिशोध करने के लिये ही पापियों ने बापकी हत्या कर दी है, क्योंकि बाप तो निरपराध हैं । बापकी हत्या की ही कैशे ऊठती थी' । उन्हें इस बात पर भी आश्चर्य है कि वे नीच बाप जैसे धर्मात्मा का वध करके अपने मित्रों से क्या बतायेंगे ? इसी शोकाकुल अवस्था में परशुराम अपने पिता के प्रेतकर्म करते हैं, बाप की वह प्रतीकार की भावना है सभी दानवियों के वध की प्रतिज्ञा भी कर लेते

१- ततश्च शान्तो रक्षी रजान्तरेर्वात्तनाणाः पुरुषाथः पुरुषार्थान्तिरे-
स्तदुपसर्जनत्वेनोनुगम्यमानोऽहिमत्वेन विवदाविजय इतिमहाभारत-
तात्पर्यं' मुख्यतमेवावभासते ।

वही ।

२- वनापराधात् तेः दग्निस्तस्त्वं तात बालिभः ।

कार्तवीर्यस्य दायाद्वर्जने मुग ज्येष्ठाभिः ॥

धर्मज्ञस्य कथं तात वर्तमानस्य उत्पथे ।

मुत्पुरोर्वाविधौ युक्तः कर्णपूतेष्वनागसः ॥

किं नु ते तत्र वदयन्ति सन्निधौ मुहुत्सु च ।

अमुच्यमानं धर्मज्ञमिह हत्वानमत्रयाः ॥

योगा, २/१९७१, २, ४

वहाँ पर परशुराम बाण, उनके पिता बभ्रुवर्धन आत्मन्त्र विभाव है । उदीपन विभाव है बभ्रुवर्धन का निर्माण होते हुए भी मारा जाना। अनुभाव है परशुराम का विलाप, प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर दानव वंश का वध और अभिचारी भाव है वैश्य, क्षत्रिय, गान्धर्व आदि । इन सभी उपादानों से पुष्ट होकर शोकस्थायीभाव कलङ्कारभावस्था को प्राप्त हो गया है ।

कण्व्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर पाण्डव देना में विभाव हा जाता है । युधिष्ठिर अपने माई (अर्जुन) के वीरपुत्र के वध से शोक-विह्वल हो उठते हैं । अभिमन्यु के वीरकर्मों का स्मरण करने से उनका शोक और भी उदीपित हो उठता है । वह इस बात से अधिक चिन्तित हो रहे हैं कि अभिमन्यु के वध के पश्चात् वह अर्जुन और द्रुपदा को क्या सुह दिलायेंगे ? वह इस बात से भी अधिक चिन्तित है कि वह कृष्ण के समक्ष इस समाचार को कैसे सुनायेंगे ? अभिमन्यु की मृत्यु के लिये वह अपने बापको

१- विलप्यैव कलङ्कं बहु नानाविधं रूप ।

प्रेतकायांश्च जर्माणि पितुश्चैव महात्माः ॥

वदाह पितरं बाम्नी रामः परपुरःक्षः ।

प्रतिवृत्ते वधं चापि ज्वलावत्स्य मारुत ॥

वही, ३।१२७।५, ६

२- कथं द्रुपदामि कीन्तेव सीमन्ते निहतेऽर्जुनम् ।

द्रुपदा वा महामानी प्रियं पुत्रमवश्यतीम् ॥

वही, ७।५२।८

३- किंस्विद् वयमपितार्यमस्तिष्टमस्य=वसम् ।

तावुमी प्रतिवक्ष्यामी दृणीकेऽभन=वयो ॥

वही, ७।५२।९

दोणी ठहराते हुए आत्मगतानि से भर जाते हैं । अभिमन्यु जैसे बबोध, तालन-पातन के योग्य तथा कुम्हार आत्म को युद्धभूमि में भेज देने के लिये युधिष्ठिर का हृदय परनाचाप से दग्ध हो रहा है । उनका यह परनाचाप इस सीमा तक बढ़ जाता है कि वह विक्रम, राज्य, अमरत्व तथा देवताओं से भी विमुक्त हो जाते हैं ।

संशप्तकों के साथ युद्ध करके अर्जुन और कृष्ण लौट रहे हैं । अर्जुन का हृदय धड़क रहा है, उलझी बाणों तड़कता रही है, बाणों बहुत फाड़क रहे हैं और बहुत-प्रत्यक्ष शिथिल पड़ते जा रहे हैं । निकट जाने पर उन्हें अपने शिविर में आहतिक बाणों का स्वर भी नहीं सुनाई पड़ता है । भाग्य की केशी निहम्नना है कि अर्जुन को बार-बार यह लटक रहा है कि बाण अभि-मन्यु उलका स्वागत करने के लिये बाण क्यों नहीं बढ़ रहा है । अपने भाइयों

१- अक्षय कुम्भारायाः केशवाजुनयोरपि ।

प्रियकामो जयाकाङ्क्षी कृतवानिदमप्रियम् ॥

न सुधी सुध्यते दोषाल्लोभान्मोहान् प्रवर्तते ।

श्रुतिप्युहि नापश्य प्रपातमक्षीदुष्म् ॥

वही, ७।५१।१०, ११

२- यो हि मौज्ये पुरस्कार्यो यानेषु जनेषु च ।

पुण्येषु च सौऽस्मानिर्जातो युधि पुरस्कृतः ॥

कथं हि नालस्तल्लणो मुहानामविशारदः ।

सदृश इव सम्भाषे विष्णवे दीममर्हति ॥

वही, ७।५१।१२, १३

३- न मे क्वः प्रीतिकरो न राज्यं

न वामरत्नं न भूः ज्योतिता ।

कथं क्वीक्याप्रतिवीर्यपीरुणा

निपातिर्तं केववरात्मजात्मनम् ॥

वही, ७।५१।२१

४- न च मामय सीमद्रः प्रहृष्टो प्राप्नुमिः सह ।

रणादावान्मुमुक्षीं प्रत्युपाति हसन्निव ॥

वही, ७।७२।१५

तथा पुत्र को इस दुःसावस्या में देखकर और अभिमन्यु को वहाँ न पाकर
 अर्जुन को यह समझने में देर नहीं लगती है कि अभिमन्यु को बोरगति प्राप्त
 हो गयी है । अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का निश्चय हो जाने पर अर्जुन
 उसके रूप और गुणों का स्मरण कर-कर के बोर भी अभीर हो रहे हैं तथा
 वह स्वयं यमलोक की राह लेने का संकल्प कर बैठते हैं^१ । अभिमन्यु को न
 पाकर भी अपने को जीवितावस्था में देखकर वह अपने बापको धिक्कारने
 लगते हैं और कहते हैं कि 'निश्चय ही मेरा हृदय वज्र का ज्वाला हुआ है, जो
 इस दारुण दुःख में भी विदीर्ण नहीं हो रहा है'^२ । उन्हें इस बात की भी
 विन्ता है कि वह अभिमन्यु के वध का समाचार द्रौपदी और कुमद्रा को केसे

- १- पुत्रुश्चित्तैशान्तं बालं बालमृगेषाम् ।
 मत्प्रियदधिक्रान्तं शाल्वोत्तमिन्द्रगत् ॥
 स्मिताभिभाषिणीं शान्तं गुरुवाक्यकरं उवा ।
 बाल्येऽप्यनुलकणीं प्रियवाक्यमन्तरम् ॥
 महोत्साहं महाबाहुं दीर्घराजीवलोचनम् ।
 मलानुकम्पिनं दान्तं न च नीचानुसारिणम् ॥
 कृतज्ञं ज्ञानसम्पन्नं कृताग्रमनिवर्तिनम् ।
 सुहाभिनन्दिनं नित्यं द्विषतां भयवर्धनम् ॥
 स्नेहां प्रियक्षितं युक्तं पितृणां ज्यगृदिनम् ।
 न च पूर्वं प्रह्वारिं सङ्ग्रामे नष्टसम्भ्रमम् ॥
 यदि पुत्रं न पश्यामि बाध्यामि वयसादनम् ॥

वही, ७/७२/२८-३३

- २- वज्रधारकं पुनं हृदयं सुदृढं यम् ।
 ज्वलन्ती दीर्घबाहुं रक्तार्ता वन्न दीक्षते ॥

वही, ७/७२/५२, ५३

धने ।

जीकृष्ण के मुख से अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर कुमद्रा बल्यन्त अधीर हो उठती है और विहाय करने लगती है ।
उन्हें आश्चर्य है कि अभिमन्यु उसके गर्भ से बन्ध लेकर और पिता (वर्जुन) के समान पराक्रमी होकर भी युद्धभूमि में मारे कैसे गये हैं ? वह अपने सुकोमल पुत्र का स्मरण करती हुई कहती है कि उनका सुन्दर मुख युद्धभूमि की धूलि से धूसरित होकर कैसा पिताईं पड़ रहा होगा । अभिमन्यु की मृत्यु की कल्पना से कुमद्रा मर्माहत हो उठती है । वह कहती है कि 'वो अभिमन्यु पहले बहु-मूल्य शय्या पर शयन किया करता था वह आज जाणों से बिड़ होकर रण-भूमि में कैसे हो रहा होगा । कुमद्रा का मनतापूर्ण हृदय रणास्थल में पड़े हुये अभिमन्यु की दयनीय दशा से कलणामिभूत हो जाता है । कुमद्रा को अपने

१- कुमद्रा वक्षते किं नामभिमन्युममश्यती ।

श्रीपदी केव दुःखार्ते ते च वक्ष्यामि किं न्वक्षम् ॥

बही, ७/७२/५७, ५८

२- हा पुत्र मन मन्वायाः कथमेत्थासि संयुगे ।

निधनं प्राप्तवांस्ताव पिपुस्तुत्यमराक्रमः ॥

बही, ७/७८/१२

३- कथमिन्दीवरस्यायं कुर्वद् चारुत्तोवनम् ।

कुर्वं ते दृश्यते वत्स गुण्ठितं रणीरैर्गुना ॥

बही, ७/७८/१३

४- समीपं पुरा यस्य स्पध्यास्तिरणाञ्जितम् ।

मुमावय कथं श्रेणे विप्रविदः कुतोक्तिः ॥

बही, ७/७८/१४

५- योऽन्वास्मत् पुरा वीरो वरस्त्रीभिर्महामुजः ।

कथमन्वास्मते योऽव शिवाभिः पतितो भूमे ॥

योऽस्तुयत् पुरा दृष्टैः कृतमान्धवन्निवभिः ।

योऽव क्रव्याद्गणोर्ध्वरिर्विनवमिरुपास्मते ॥

बही, ७/७८/७-८

पुत्र का वियोग बहुत नहीं है और वह स्वयं यमलोक को जाने की ठान लेती है । वीराहूना कुम्हड़ा भीम, बर्जुन जादि पाण्डव वीरों को धिक्कारने लगती है, क्योंकि वे उसी उसके प्रिय और दूरवीर पुत्र बभिमन्थु की रक्षा में पूर्ण रूप से वसक्त रह रहे हैं । पुत्रवियोग से कुम्हड़ा विदिष्ट हो उठती है । उसकी ममता उद्बुद्ध हो उठती है और वह उसी विदिष्टावस्था में बभिमन्थु को बुला बुला कर कहती है कि 'बाबो, भेटे, बाबो । तुम्हें प्यास लगी होगी । मन्दभागिनी में भी तुम्हारे दर्शन की प्यास और बहुत है । तो बाबो और मेरी गोद में बैठकर मेरे स्तनों का पान करो ।' कुम्हड़ा को अपने अधिक उछरा की विन्ता है और वह बिलस-बिलस कर यही सोच रही है कि वह उसकी स्त्री (उछरा) को किस प्रकार धीरव कभायेगी । लोकावेग कम होने पर कुम्हड़ा उसकी उन्नति की कामना करती है । इतने में द्रौपदी भी वहाँ आ जाती है । कुम्हड़ा, उछरा और द्रौपदी तीनों की वत्सल्य दुःखी होकर बिलाप करती करती पागल हो हो जाती है और मुग्धित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है ।

१- वत्सल्यदर्शना पुत्र दर्शनस्य तवानव ।

मन्दभाग्या नमिष्यामि व्यक्तवत्सल्यदायम् ॥

बर्हा, ७।७८।१०

२- धिन् क्लृप्तं भीमसेनस्य धिक् पार्थस्य धनुष्मताम् ।

धिन् वीर्यं वृष्णिबीराणां मन्वालाणां च धिन् वलम् ॥

धिनैक्यास्तथा वेदीन् मत्स्यास्त्रेणाथ कुम्हयान् ।

ये त्वां रणमर्त वीरं न केरुमिरपितुम् ॥

बर्हा, ७।७८।१२, १३

३- रघुमेहि वृष्णितो वत्स स्तनो पुणो पिबानु मे ।

बहुमालम्भ्य मन्वाया इवतुप्तायाश्च दर्शने ॥

बर्हा, ७।७८।१६

४- क्मां ते तरुणीं भार्यां त्वाभिमिरमिच्छताम् ।

कथं सम्भारमिष्यामि विवर्धामि धेनुकाम् ॥

बर्हा, ७।७८।१८

५- ताः प्रकामं रुदित्वा च विलप्य च सुदुःखिताः ।

उन्मत्तत् तवा राक्नु विवर्धता न्वपत्तुं पिताम् ॥

बर्हा, ७।७८।२७

अभिमन्यु को रणक्षेत्र में मरा हुआ जानकर युधिष्ठिर, अर्जुन, सुभद्रा, उत्तरा और द्रौपदी शोकाकुल होकर विलाप करने लगते हैं। इसलिये यहाँ आत्मजन है अभिमन्यु और आत्म है युधिष्ठिर आदि। अभिमन्यु के वध का समाचार, उसका दात-विदात शरीर तथा उसकी आत्मकुलम और वीर्रोचित बैद्यार उद्दीपन हैं। अनुनाम के रूप में युधिष्ठिर, अर्जुन, सुभद्रा इत्यादि का विलाप, उनके द्वारा स्वपदा तथा परपदा के वीरों को धिक्कारना, माग्य के प्रति आक्रोश व्यक्त करता, सुभद्रा, उत्तरा और द्रौपदी का शूर्चिस्त होकर पुष्पी पर गिर पड़ना इत्यादि हैं। यहाँ इन सब लोगों के स्थायीभाव शोक में आबिर्भूत और विरोधित होने वाले विन्ता, गतानि, अपस्मार, धैर्य, बहता, वितर्क इत्यादि व्यभिचारीभाव अन्य उपादानों के साथ मिलकर कलङ्का रस के रूप में परिणत हो जाते हैं।

अभिमन्यु की मृत्यु से धृतराष्ट्र मावी अनिष्ट की आशङ्का से व्यथित हो उठते हैं। वह अपने पदा के विभिन्न योद्धाओं का स्मरण करके अत्यन्त विह्वल हो रहे हैं। वह दुर्योधन की कुमति पर दुःख्य होकर कहते हैं कि 'दुर्योधन की दुर्द्विष्टि से ही उसे इस अवस्था में पहुँचा दिया है। धृतराष्ट्र को इस बात का पश्चात्ताप है कि उसने दुर्योधन को बहुत समझाने-झुमाने का प्रयत्न किया, किन्तु उस मूर्ख ने उसकी एक भी न मानी। वह तो काल का ही दुष्ट है।

दुःस्थल में कर्ण के वध को सुनकर दुर्योधन स्ताब्ध हो जाते हैं। जब उन्हें दुर्योधन की मृत्यु भी आबन्ध जान पड़ती है। उन्हें अपने शोक का

१- इत्यहं विलपन् ब्रूतः बहुलः पुत्रमुक्तवान् ।

न च मे कुतश्चान् मृडो मन्ये कालस्य पर्ययम् ॥

बही, ७/८५/२८

अन्त ही नहीं बिताई पड़ता है और वह अनेक हाथी के समान व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं^१। दुर्वाधन को इस प्रकार मुर्छित हुआ देखकर उसके अन्तःपुर में हाहाकार मच जाता है। गान्धारी भी उसके समीप आकर मुर्छित होकर गिर पड़ती है। क-जय के द्वारा स्त्रियों को धीरे-धीरे लंघित किया जा रहा है। उधर विदुर भी भूतराष्ट्र के ऊपर जल छिड़क कर उनकी मुर्छा को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। धीरे-धीरे चेतना के लौटने पर भूतराष्ट्र अपने समीप उपस्थित अन्तःपुर की स्त्रियों को देखकर बहवत् केठ जाते हैं। तदनन्तर वह दीर्घ उच्छ्वास करते हुए अपने पुत्रों को निम्ना और पाण्डवों को प्रशंसा भी करते हैं। उनका हृदय अपने पुत्र दुर्वाधन की मृत्यु से बाह्यहित हो उठता है। क-जय के द्वारा कौरव और पाण्डव पक्षों के हताहता वारों का वर्णन किया जाता है। साथ ही क-जय कौरव-पक्ष के जीवित योद्धाओं का भी परिचय देता है। वह जब की बात को सुनकर भूतराष्ट्र कुछ के भावी परिणाम की कल्पना कर लेते हैं^२। ऐसा कहते-कहते वह मुर्छित हो लगते हैं। इस अवस्था में वह क-जय से कहते हैं कि 'हे क-जय, इस महान् अप्रिय सेवा को सुनकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरी बेनिया लुप्त हो रही है और मैं अपने बहनों को धारण करने में असमर्थ हो रहा हूँ^३। कर्ण के वध को सुनकर भूतराष्ट्र दीनभाव से दीर्घ उच्छ्वास लेकर 'हाय हाय' करते हुये बिलाप करने लगते हैं। इस विह्वलतावस्था में वह बार-बार कर्ण के

१- एतच्छ्रुत्वा महाराज भूतराष्ट्रोऽभिकाकुलः ।

लोकस्यान्तमश्नन् ये स्त्री मेने दुर्वाधनम् ॥

विह्वलः पतितो भूमौ नष्टचेता ह्य त्रिपः ।

वही, ८/४/१

२- नात्थाता जीवमाना ये परे धेन्ये यथायथम् ।

हतीवमनच्छामि व्यनतमर्थाभिमत्तिः ॥

वही, ८/७/२४

३- व्याकुलं मे मनस्तात श्रुत्वा पुनश्चप्रियम् ।

मनो मुह्यति बाहूनामि न च ज्ञानीमि धारितम् ॥

वही, ८/७/२०

वीरोचित कर्णों और बाणों का स्मरण करके विह्वल हो रहे हैं । वह कर्ण की वीरता का स्मरण करते हुये कहते हैं कि 'कर्ण भैसे बलशाली योद्धा की गर्जना के द्वारा मृत्यु से मुक्त अपनी नीका खुद में डूबती सी दिशाईं पड़ रही है ।' कर्ण आदि योद्धाओं के वध से धृतराष्ट्र अपने को बलहाय समझने लगते हैं । उन्हें अपने जीवन के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है और वह विष्णु साकर, अग्नि में प्रविष्ट होकर तथा पर्वतशिखर से नीचे गिरकर भी मृत्यु का वारण करना स्वयं के वध से अधिक भयस्कर समझने लगते हैं ।^१

यहाँ धृतराष्ट्र बाण्य हैं और कर्ण आत्मघ्न । कर्ण के वीर कर्म तथा अन्य योद्धाओं का वध उद्दीपन है । अनुभाव है धृतराष्ट्र का विलाप करना, उसका बार-बार मुर्च्छित होना, अपने पुत्रों को मुरा मला कहना और परचाचाप करना । चिन्ता, वैश्य, बड़ता, रत्नानि आदि व्यभिचारी भाव उपर्युक्त अन्य उपादानों के संयोग से लोक स्थायीभाव को रस रूप में परिणत कर देते हैं ।

धृष्टद्युम्न के आरथी के मुख से पुत्रों और पांडवों के वध का वृत्तान्त सुनकर युधिष्ठिर शोकविह्वल हो उठते हैं । वह मुर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं । स्नेह-स्नेह उनकी बेतना लौटती है और वह शोककुल बाणी द्वारा विलाप करने लगते हैं । वह कहते हैं कि 'हाय ।

१- तं कृष्णं निहतं मृत्वा हेरथे रथिना वरम् ॥

शोकान्वितं निमग्नोऽहमस्मत्तः बाणैः कथा ।

वही, ८।८।२८-२९

२- विजगामि प्रपातं च पर्वताग्रादहं वृणो ।

न हि शक्यामि दुःखानि शीघ्रं कष्टानि रु-क्य ॥

वही, ८।८।३१

में स्रुतों को पहले जीतकर बाद में पराजित हो रहा हूँ^१। इसे वह बहुश्रुत का विधान समझते हैं। इस प्रकार अपने पुत्रों, पोत्रों, भाव्यों और स्वयं का स्मरण करके वह अत्यन्त शोकमग्न हो जाते हैं। उनके नेत्रों में अनु हलक जाते हैं, शरीर में कम्प उत्पन्न हो जाता है और चेतना ह्रास होने लगती है^२। उसी समय द्रौपदी भी प्रवास से लौटती है। अपने पुत्रों की हत्या का समाचार सुनकर वह युधिष्ठिर के पास जाती है। वहाँ वह मउ-कावात से ककम्कोरी गयी कदली के समान कम्पित हो उठती है और पृथ्वी पर गिर पड़ती है। भीमसेन के द्वारा सहारा देकर उठायी जाने पर वह युधिष्ठिर पर अपने व्यङ्ग्य वचनों से प्रहार करने लगती है। वह कहने लगती है कि 'हे राजन् ! आपके लिये यह अत्यन्त शोभाग्य की बात है कि आपने दान्त्रियो-चित्त रीति से अपने पुत्रों को यमराज को अर्पित करके अमस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लिया है और अब आप उल्ला उपमोह कर उमंगि। हे कुन्तीपुत्र ! आपके लिये यह अत्यन्त शोभाग्य की बात है कि आपने कुल्लसूर्वक रहकर इस मर-मातङ्गनाभिनी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लिया है। अब तो आप कुमङ्गा-कुमार अभिमन्यु का भी स्मरण न करेंगे। यह भी शोभाग्य ही है कि मेरे साथ उपप्लव्य में रहते हुये आप युद्ध में मारे गये अपने वीर पुत्रों का स्मरण भी न करेंगे।^३

१- तन्वयेतास्तु कोन्तेयः शोकविह्वलतया गिरा ।

चित्वा स्रुचि-चतः पश्चात् पर्येष्ववदार्त्तवत् ॥

बही, १०/१०/६

२- तमस्रुमरिपूणादीं वेषमानमवेतवत् ।

स्रुवो मुखेविग्नाः सान्त्वयया चञ्चिरे तदा ॥

बही, १०/११/३

३- दिष्ट्या राजन्मवाप्येभामाश्रिता मोक्षये महीम् ।

जात्नवान् दान्त्र्येण सम्प्रदाय यमाय वै ॥

विष्ट्या त्वं कुल्लो पार्थ मत्मातङ्गनाभिनीम् ।

क्याप्य पृथ्वीं कुत्स्नां शोमई न स्मरिष्यसि ॥

जात्नवान् दान्त्र्येण कुत्वा भूरान् निपातितान् ।

उपप्लव्ये मया सार्धं दिष्ट्या त्वं न स्मरिष्यसि ॥

बही, १०/११/१०-१२

यहाँ पर युधिष्ठिर और द्रौपदी बाध्य हैं, उनके मृतपुत्र बासम्भ हैं और शत्रुओं का उत्कर्ष उद्दीपन है। अनुभाव है युधिष्ठिर और द्रौपदी का मुर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिरना, विलाप करना, अपने पुत्रों के वीरोचित कर्मा का स्मरण इत्यादि। विन्ता, हेन्य, विष्वाव, ग्लानि, बहता आदि व्यभिचारी भाव हैं। शोक स्थायी भाव इन सब उपादानों से परिपुष्ट होकर रस रूप में वर्णनीय हो गया है।

महामारत का सम्पूर्ण स्त्रीपर्व ही करुणा रस का उत्कृष्ट निदर्शन है। अपने पुत्रों, अमात्यों और मित्रों की मृत्यु पर धृतराष्ट्र अत्यन्त दुःखी हो उठते हैं। जनःसन्ताप से सन्तप्त होकर वह अपने भावी जीवन की दुःखपूर्ण कल्पना से अत्यन्त चिन्तित उठते हैं। वह अपने मित्रों, परशुराम, नारद, व्यास, श्रीकृष्ण इत्यादि के अनुपदेशों का स्मरण करके परवाचाप में डूब जाते हैं। अपनी दशा का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र कहते हैं कि 'यद्यपि न मीमां के धर्मयुक्त वक्त्रों को तुम खूना और न दुर्योधन के वीरोचित वचन ही मेरे कानों में पड़ेंगे। दुःशासन, कर्ण, प्रीण आदि का बध सुनकर उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है।^१ इस समय धृतराष्ट्र अपने बापको अत्यन्त बसहाय समझते हैं। उन्हें जब इस मूमण्डल में अपने से ऊँकर दुःखी और कोई दिक्कत ही नहीं पड़ता है।

व्यास के वरदान से गान्धारी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह युद्ध में क्लृप्त योद्धाओं को देखकर शोक-विह्वल हो उठती है। उनका

१- दुःशासनवधं श्रुत्वा कर्णस्य च विपर्ययम् ।

प्रीणाह्वयौपरानं च हृदयं मे विदीर्यते ॥

वही, ११।१।१६, १७

२- परिणामश्च वयसः सर्वभूतानामश्च मे ॥

बुद्धिर्मित्रविनाशश्च देवयोगाहुपागतः ।

कीडन्वीऽस्ति दुःखिततरो मत्तोऽन्वी हि पुमान् मुनिः ॥

वही, ११।१।१६, २०

यह शोक मृत योद्धाओं की विधवाओं को रोता-बिछलता देखकर और भी बढ़ जाता है । वह मगवान् कृष्ण के समीप जाकर बिलाप करने लगती है । वह इन योद्धाओं का स्मरण करती हुई कहती है कि ' ये वही वीरवीर हैं जो कभी कौमल श्रमणों के ऊपर क्षम किया करते थे, किन्तु आज वही लोग मृत्यु को प्राप्त होकर इस नहुनी भूमि पर पड़े हुए हैं । कहीं तो पहले उनका अभिनन्दन बन्दीजन अपने कुम्भुर वक्ता के द्वारा किया करते थे और कहीं आज उन्हें भूनातियां अपने अनहृगल हृदय उन्मत्त गुना रही हैं । ये वही वीरवीर हैं, जो कभी अपने बहनों में बन्धन और बगुल इत्यादि के बहुरागी को लगाकर कैदों पर डीया करते थे, आज वही भूमि में लोट रहे हैं ।^१ इन मृतवीरों के ऊपर वास्त्वर्ता पशु-मत्तियों के कुण्ड टूट रहे हैं । इन्हीं गान्धारी का शोक और भी उदीप्त हो उठता है । इन वीरों की विधवायें उनके समीप बैठकर बिलाप कर रही हैं । इन्हीं गान्धारी का हृदय प्रवित हो उठता है । वीरों के लण्ड-मुण्डों को देखकर उनकी स्त्रियां मूर्च्छित हो रही हैं । इन सब दृश्यों को देखकर गान्धारी ग्लानि में भर जाती है । वह कहने लगती है कि ' मैंने निश्चय ही अपने पूर्वजन्मों में जोर भाव किया होगा, जिसके कारण मुझे आज अपने पुत्रों, पौत्रों और भाइयों को इस मुतावरस्था में देखना पड़ रहा है^२ ।

१- शमाना ये पुरांस्त्री मृदुनि क्षमयानि च ।

विपन्नास्तेऽपि बहुधा विवृतानि शिराः ॥

बन्धिनः स्तनं काते स्तुवन्मिरभिनन्विताः ।

स्त्रिणामस्त्रिणो वीराः कुण्डान्ति विविधा गिरः ॥

ये पुरा शिराः वीराः क्षम्यन्तु बहस्विनः ।

बन्धनानुल-दिग्धाहतास्तेऽपि पादुगु शिराः ॥

वही, १९।१६।३९-३३

२- नूनवाचरितं पापं मया पूर्वेषु जन्मसु ।

वा पश्यामि हतान् पुत्रान् पौत्रान् प्रातुरन माधव ।

वही, १९।१६।६०

दुर्योधन को वीरगति प्राप्त हुआ देखकर गान्धारी कटे हुए कदली वृक्षा के समान पृथ्वी पर गिर पड़ती है । पुनः लम्बकाल होने पर भी दुर्योधन के रक्त-रङ्गित शरीर को देखकर गान्धारी उलका जालिह्वन करके विलाप करने लगती है । वह कहती है कि 'यह वही दुर्योधन है जिसका मनोरंजन पहले उसके पास बैठकर सुन्दरियाँ किया करती थीं, किन्तु आज उसी को घेर कर जलालियाँ बैठी हुई हैं । पहले उसके पास बैठकर राजा रामन्द किया करते थे, आज उनके चारों ओर गीध बैठे हुए हैं । यह वही दुर्योधन है, जिनके ऊपर कभी सुन्दरियाँ सुन्दर व्यक्तियों से खा किया करती थीं, आज उन्हीं के ऊपर (मांस-मत्स्य) पक्षियों के द्वारा अपने पंखों से खा की जा रही है । अपने पुत्र के ख पर रोती तड़पती उसकी स्त्रियों का विलाप उसके लिए अत्यन्त अशुभ है । अपने मृत पुत्रों के सन्त्रास्त्रों को देखकर उसका हृदय विदीर्ण होने लगता है । अपने पुत्र दुःशासन को मृत देखकर भी वह उसी प्रकार विलाप करने लगती है । वही प्रकार बह विकर्ण, दुर्मुक्त, चित्रकेन जादि को भी विपन्नावस्था में देखकर शोकमग्न हो जाती है ।

गान्धारी अपने ही पुत्रों के बध से दुःखी नहीं है । वह उत्तरा और विराट की स्त्रियों के शोक और विलाप से भी उतनी ही व्याकुल हो रही

१- यं पुरा पर्युपासीना रमयन्ति वरस्त्रियः ।

तं वीरकर्मणे कुप्यन्त रमयन्त्यस्त्रियाः स्त्रियाः ॥

यं पुरा पर्युपासीना रमयन्ति नहीदिताः ।

नहीतस्यै निहतं गुह्यस्तं पर्युपासीते ॥

यं पुरा व्यज्जै रम्यैरुपवीर्यन्ति वीरिणः ।

तमथ पदाव्यज्जैरुपवीर्यन्ति पदालिनाः ।

बही, ११/१७/१३-१५

२- (क) इदं कष्टतरं पश्य पुत्रस्यापि बभान्मम ।

यदिमाः पर्युपासन्ते स्ता शूरान् रणौ स्त्रियः ॥

बही, ११/१७/१४

(ख) इदं दुःखतरं मेऽथ यदिमा मुक्तमूर्धनाः ।

स्तपुत्रा रणौ बाधाः परिधावन्ति मे स्तुणाः ॥

बही, ११/१८/१२

है । उसे अभिमन्युकी पत्नी उषा का कलण कुन्दन ककमोर रहा है।
 कर्ण की मृत्यु से व्यथित उसकी पत्नियों की दशा और भी शोचनीय है।
 वे अपने केशों को छिटका कर विलाप कर रही हैं । इस कृदयद्रावक दृश्य
 को देखकर गान्धारी का दुःख अपनी सीमा का अतिक्रमण कर जाता है ।
 जयद्रथ को रणभूमि में मरा हुआ देखकर गान्धारी उच्च स्वर में विलाप करने
 लगती है । वह अपने पति के समीप बैठकर रोती-बिलती दुःखिता की देखकर
 और भी कलणाग्र हो उठती है । वह अपनी प्रिय पुत्री दुःखिता के वैधव्य
 से भी दुःखी हो रही है । अल्प, मगदत, भीष्म और द्रोणाचार्य को मृत
 देखकर गान्धारी का शोक अपनी चरमसीमा पर पहुँच जाता है और वह उनके
 लिये विलाप करने लगती है । इसी प्रकार अन्य वीरों को भी मृत देखकर
 गान्धारी का कृदय दुःख से विदीर्ण होने लगता है । अपने माई शकुनि
 की मृत्यु पर गान्धारी दुःखी तो है ही, उसकी प्रति बाष्पष्ट भी है । इस
 विपत्ति की घड़ी में गान्धारी अपने सर्वनाश के लिए शकुनि को ही उत्तरदायी
 ठहराती है । पश्चात्ताप में हुयी हुई गान्धारी शकुनि के दुष्कर्मों का स्मरण
 करती है । उसे यह भी मय है कि यदि शकुनि को भी स्वर्ग प्राप्त हो गया

१- धेनो नम कुता जाता विलपन्ती च दुःखिता ।

वात्मना हन्ति वात्मानमाश्रोतन्ती च पाण्डवान् ॥

किं नु दुःखतरं कृष्ण परं नम नविष्यति ।

यत् कुता विधवा जाता स्नुषाश्च निहतेस्वराः ॥

हा हा विन् दुःखतां पश्य भीतशोकमयामिव ।

शिरो भर्तृनाशाय धावमानान्तिस्ततः ॥

वही, ११/२२/१४-१६

तो वहाँ भी माझ्यों-माझ्यों में विरोध उत्पन्न कर देगा । वहाँ पर गान्धारी का मातृत्व बाधित हो उठा है, जिसके कारण वह अपने पुत्रों की ममता में इतनी डूब जाती है कि वह अपने पुत्रों के सभी कुसुंथों के लिए अपने मार्ग को दीर्घा ठहराती है ।

यहाँ पर धृतराष्ट्र और गान्धारी बान्धव हैं । बातम्भन है खम्भुमि में वीरगति प्राप्त बनेकानेक योद्धा । योद्धाओं के वीर कर्म, उनके दात-विदात शरीर, उन पर माँझन्दी पशु-पक्षियों का महराना, योद्धाओं की स्त्रियों का विलाप बादि उद्दीपन विभाव हैं । मृत योद्धाओं को देखकर धृतराष्ट्र और गान्धारी का विलाप करना, मुग्धित होकर भूमि पर निर-गिर पड़ना, वनस्थल-ताड़न, देव को डरा मत्ता कहना, अपने भाप को कोसना, अपने मृतपुत्रों के कुसुंथों पर परवाशाय करना, बादि अनुभाव हैं और अभिचारी हैं विन्ता, देव्य, बड़ता, ग्लानि, व्याधि, अपस्मार इत्यादि। इन सभी उपादानों के संयोग से परिपुष्ट होकर धृतराष्ट्र और गान्धारी का शोकस्थायी भाव रक्षीयता को प्राप्त कर रहा है ।

१- माया निकृतिप्रसो वित्तवान् यो मुधिष्ठिरम् ।

ज्जाया विपुलं राज्यं च पुनर्विधितं वितः ॥

श्रुन्वाः श्रुतिं कृष्णं जन्मन्तात् वर्जुपासी ।

केतव्यं वन्मुत्राणां विनाशानोपश्रितम् ॥

एतेनैतन्महद् वैरं प्रवर्धं पाण्डवेः सह ।

वधाय मम पुत्राणामात्मनः जनणस्य च ॥

कथं मम पुत्राणां लोकाः कस्त्रजिताः प्रभो ।

स्वमस्यापि बुद्धेर्लोकाः कस्त्रेण वे जिताः ॥

कथं न नायं तवापि पुत्रान्ये प्रातृभिः सह ।

विरोधेऽप्युपज्ञानमुत्सुमुत्सुन ॥

वही, ११।२४।२६-३०

अनरुपि मे वीरगति को प्राप्त मुरिश्वा की माता और उसकी स्त्रियों का विलाप भी अत्यन्त भर्त्सवर्त्ता है । मुरिश्वा की माता अपने पुत्र की मृत्यु से इतना अधिक विह्वल हो उठी है कि उन्हें अपने पति की मृत्यु का शोक विस्मृत हो गया है । इसके विपरीत वह इस बात पर अपना अत्यन्त व्यक्त कर रही है कि उनके पति को अपने पुत्र की मृत्यु और तज्जन्य अपनी पुत्रवधुओं का शोकविह्वलता देखने का कबखर नहीं प्राप्त हुआ । मुरिश्वा की पत्नियाँ भी विलाप करके अपने पति के समीप पड़ाईं ला-लाकर गिर रही हैं । वे सात्विकी को बुरा भला कहने लगती हैं । मुरिश्वा को एक स्त्री अपने पति की कटी हुई भुजा को अपनी गोद में लेकर विलाप करती हुई कहती है कि 'यह वही भुजा है जिसने मुझ में बनें बुराचारों का बंध किया था, मित्रों को अमयदान प्रदान किया था, शत्रुओं को दान किया था तथा नाशियों का वेशार किया था। यह वही हाथ है जो कभी हमारी करधनी को जीता करता था, पीवर स्तनों का भर्त्सन किया करता था, नाभि, उल

१- दिष्ट्या मेन महाराज दारुणं परतपयम् ।

कुरुः सङ्क्रान्तं चोर् युगान्तमनुपश्यसि ॥

दिष्ट्या भूपध्वनं पुत्रं चोर् मुरिखञ्जम् ।

अनेकतुल्यज्वानं निहतं नानुपश्यसि ॥

दिष्ट्या स्तुणाणामाक्रन्दे चोर् विलपितं बहु ।

न कुणोणि महाराज शारङ्गीनाभिवान्वि ॥

दिष्ट्या तत् काञ्चनं ह्रस्वं भूपकेतोर्महात्मनः ।

विनिर्लीर्णं रथोपस्थे शीमदधेनं पश्यसि ॥

वही, ११।२४।४, ५, ६, १०

२- ततः पापघरं कर्म कृतवानपि सात्विकः ।

यस्मात् प्रायोपविष्टस्य प्राहाणीत् संसितात्मनः ॥

वही, ११।२४।१४

बोर कमलस्यस्य का स्पर्श करता था बोर नीवी के बन्धन को तोड़ दिया करता था ।^१

यहाँ मूरिक्षा की माता बोर उनकी स्त्रियाँ बाध्य हैं । मूरिक्षा बाह्यम्न है बोर उसकी कटी हुई मुवा उदीयन है । अनुभाव हैं मूरिक्षा की माता बोर उनकी स्त्रियों का विहाय, मूरिक्षा की माता के द्वारा बर्तुन बोर सात्यकि को कोसना इत्यादि । अभिनारी के रूप में चिन्ता, ग्लानि आदि हैं । इन विभावानुभाव बोर अभिनारियों के संयोग से शोक स्थायी-भाव इस रूप में वास्वाक्य हो गया है ।

बुद्धमुनि में अभिमन्यु की वीरगति का समाचार सुनकर उठता उसके लीप बाकर शोक प्रकट करने लगती है । वह अभिमन्यु के रक्त-रहित कवच को उठा देती है बोर उसके बाधत शरीर को देखकर विहाय करती हुई कहने लगती है कि 'हा प्रियतम ! बापका शरीर तो अत्यन्त सुन्दार है । पहले तो बाप रङ्गुण की चर्मछाया पर स्थित किया करते थे, किन्तु बाब इस मुनि पर पड़े हुये बापको कष्ट तो नहीं हो रहा है' । वह अभिमन्यु की इस

१- अथ स हन्ता ह्यराणां मित्राणामन्युदः ।

प्रधाता नीलह्याणां तान्त्रिभान्तकरः करः ॥

अथ स रक्षोत्कर्णां पीनस्तनविनर्दनः ।

नाम्बूलकनस्यर्क्षी नीवीविभ्रमः करः ॥

वही, ११।२४।१८-१९

२- अत्यन्तं सुन्दारस्य राङ्गुवाग्निहायिनः ।

कञ्चिद्वय शरीरं ते भूमी न परितप्यते ॥

वही, ११।२०।११

अवस्था के लिये अपने बापको ही दोषी समझती है, किन्तु उसे अपने कारण किये गये किसी ऐसे अपराध का स्मरण नहीं आ रहा है, जिसके कारण वह उससे बोल भी नहीं रहे हैं। अपनी दुःख-अवस्था में वह मर्यादा का उत्सङ्गन कर जाती है और कृपाचार्य, कर्ण, वयस्य, प्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को धिक्कारने लगती है, जिन्होंने उसे वैधव्य दुःख में डाल दिया है। ऐसे बालक दुःख को सहन करके भी जीवित रहने के लिये वह अपने बापको कोसने लगती है। उररा का हृदय नारी कुलप ईर्ष्या से भर जाता है। वह अभिमन्यु को उपास्य देती हुई कहने लगती है कि 'हे पुरुषमेष्ठ! बाप पितृलोक में जाकर वहाँ भी किसी स्त्री को मन्द-मन्द मुस्कान से मुक्त श्मुर बाणी से बुलाने लगे। निश्चय ही बाप स्वर्ग में जाकर अपने सोन्दर्य और मुस्कानयुक्त पीठे-पीठे बहनों से वहाँ की अप्सराओं के मन को मग्न करेगा। बाप पुण्यात्माओं के लोकों में जाकर वहाँ की अप्सराओं के साथ विहार करते समय भौं कुत्तों का भी स्मरण करते रहियेगा।' उररा के इन शब्दों में कितनी व्यथा भरी हुई है, जब वह अभिमन्यु के साथ व्यतीत

१- दुर्मरं पुनराप्राप्ते काले ममति केनचित् ।

अवहं त्वां रणे दृष्ट्वा हतं जीवामि दुर्मरा ॥

वहाँ, ११।२०।२४

२- कामिदानीं नरव्याघ्र स्तब्धत्वा स्मितया गिरा ।

पितृलोकं स्मृत्यान्वा मामिवापन्नयिष्यसि ॥

नूनमप्सरां स्वर्गे मनांसि प्रमयिष्यसि ।

परमेष्ठा च रूपेणा गिरा च स्मितपूर्वया ॥

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानप्सरोमिः स्मेयिष्यान् ।

लोभं विहरन् काले स्मरेथाः सुतानि मे ॥

वहाँ, ११।२०।२५-२७

किये गये स्वल्पकाल का स्मरण करके कहती है कि 'हे बीर । इस लोक में मेरे साथ चापका श्रयोग केवल तू: माथी का ही रहा है । बातें माथ में ही चाप बीरगति को प्राप्त हो गये हैं ।'

यहाँ पर त्रिमिन्यु की मृत्यु से उछरा के हृदय में शोक उड़ड़ुह हो रहा है, इसलिये शोकाकुला उछरा ब्राह्म है और ब्राह्मन् है त्रिमिन्यु । उछरा दात-विदात और रक्त-रुद्धि-रक्त शरीर उड़ीपन है । उछरा का विलाप करना, मृन्मिता, कृम, द्रोणाचार्य आदि को बुरा मला कहना, अपने माथ्य की कोसना इत्यादि अनुभाव हैं । विन्ता, ग्लानि, वैम्य, निर्वेद इत्यादि व्यभिचारी भाव उपर्युक्त विनायादि के श्रयोग से शोक स्थायी भाव को कलुषा रस के रूप में परिणत कर रहे हैं ।

नारद के पुत्र से भूतराष्ट्र आदि के दावानल में भस्म हो जाने का समाचार सुनकर युधिष्ठिर आदि पाँचों भाई अत्यन्त व्याकुल हो उठते हैं । वे भूतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्ती का स्मरण करके विलाप करने लगते हैं । वे अभी अपने चाप को धिक्कारते हुये निःशस्त्र-वित्त कर रोने लगते हैं । कुन्ती की उस विपन्नावस्था के समाचार से अन्तःपुर में हाहाकार मच जाता है । युधिष्ठिर अपने ताऊ आदि का स्मरण करके कहते हैं

१- एतावानिह जाधी विहितस्ते क्या सह ।

गणमाधानु अन्तमे माधि त्वं बीर निभनं मतः ॥

बही, १९/१२०/२८

२- बही भिगिति रावा तु विग्रह्य मृदुःखितः ॥

ऊर्ध्वगाहुः स्मरन् मातुः प्ररुरोद युधिष्ठिरः ।

मीमंजपुरोगाश्च प्रातरः क्षं एव ते ॥

अन्तःपुरेणु व तवा कुमहानु रुदितस्वनः ।

प्रादुरासीन्महाराव पृथा कुत्वा तमानताम् ॥

बही, १५/३७/४९-४३

कि जिनके बी पुत्र थे और जिनमें सब सख्त हाथियों का बस था, वही धृतराष्ट्र दावानल से बलकर मरन हो गये हैं, यह कितने दुःख की बात है । युधिष्ठिर उनके वतीत का स्मरण करके कहते हैं कि 'पहले तो उनके ऊपर सुन्दरियाँ ध्वजनों से स्वा किया करती थीं, किन्तु जब उनके जल मरने पर उनके ऊपर महराजे हुये गीध अपने पहलुओं से उनके ऊपर स्वा कर रहे हैं ।' युधिष्ठिर धृतराष्ट्र आदि की इस विपन्नावस्था के लिये अपने बापकी दोषी ठहराते हुये कहते हैं कि 'वो धृतराष्ट्र इत्यादि पहले बहुमूल्य इषया पर अन्न किया करते थे और जिन्हें भूत-भाग्य अपने मरु गीतों के द्वारा बगाया करते थे, वे ही जब भुक्त पापी कीड़े कुकर्मों से पृथ्वी पर पड़े हो रहे हैं ?' युधिष्ठिर के लिये जब अपने राज्य के प्रति दुःख भी आकर्षण नहीं रह गया है । वह अपने राज्य अपने बल-पराक्रम तथा अपने राज्याधिकारों को धिक्कारने लगते हैं । वह अग्नि की विनीष्णका की कल्पना करते हुए कहते हैं कि 'विश्व समय भरी माता कुन्ती के सम्मुख अग्नि का मम उपस्थित हुआ होगा, उस समय वह 'हा तात, हा अर्मात' कहकर चिल्लाने लगी होगी।' वह उस समय वह भीषण को भी पुकार पुकार कर कहने लगी होगी कि

१- व पुरा पर्यवीवन्त तात्तुन्नेर्वास्त्रिवः ।

तं श्रुत्वाः पर्यवीवन्त दावाग्निपरिकाकितम् ॥

वही, १५।३८।४

२- भूतभाग्यसङ्कुशेषव ज्ञयानो यः प्रबोध्यते ।

परण्यां च नृपः श्ले पापस्य मम कर्मणिः ॥

वही, १५।३८।५

३- भिन्नराज्यविदमस्नाकं भिन् नर्त्तं भिन् पराक्रमम् ।

रात्र्यर्धं च भिन् यस्मान्मुता जीवानहे वयम् ॥

वही, १५।३८।६

‘हे भीमसेन इस मय से मुझे बचाओ’। इस प्रकार धृतराष्ट्र बादि का स्मरण करते हुए पाँचों पाण्डव दुःख से बाहुर हो उठे। (उनके कलश क्रन्दन से मृतक बोर बाकाश मुक्ति हो उठे।)

यहाँ पर युधिष्ठिर इत्यादि पाँचों पाण्डव बाध्य हैं। धृतराष्ट्र, गान्धारी बोर कुन्ती बाधम्न हैं। इनका पुत्र-विषयक स्नेह उद्दीपन विभाव है। युधिष्ठिर इत्यादि का क्रन्दन उनका अपने पौरुष को धिक्कारना, माग्य की निन्दा करना इत्यादि अनुभाव हैं। निर्विद, वितर्क, स्थानि विन्ता बादि व्यभिचारी भाव है। इन उनके शरीर से परिपुष्ट होकर युधिष्ठिर इत्यादि का शोक कलशारस के रूप में व्यथ्यमाण हो रहा है।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाभारत का बहुनी रस तो ज्ञान्त है, किन्तु उसमें बहुन रूप में निबद्ध कलश रस भी कम बास्वाय नहीं है।

रामायण बोर महाभारत दोनों ही उपबीध्य काव्य हैं। परवर्ती संस्कृत कवियों ने इन दोनों काव्यों से प्रेरणा लेकर बनेकानेक महाकाव्यों की रचना की थी।

१- मन्वे पृथा वैपमाना कुशा धर्मनिबन्तता ॥

हा तात । धर्मरविति ज्वाक्रन्दन्महाभये ।

भीम पर्याप्नुहि मयादिति ज्वाभिवाज्जती ॥

वही, १५।३८।१६, १७

२- तज्जुत्वा ललुदुः खं ज्वालिङ्ग्य परस्परम् ॥

पाण्डवाः पञ्च दुःखार्ता मृतानीबभूवदाये ।

तेषां तु पुरुषीन्द्राणां लवतां लदितस्वनः ॥

प्रज्ञादभीमवन्लुदे बन्वरोत्तीतु स रोदसी ॥

वही, १५।३८।१६-२१

रामायण और महाभारत तथा परवर्ती संस्कृत महाकाव्यों के बीच अन्तराल में अनेक महाकाव्यों का उत्कृष्ट उपलब्ध होता है, किन्तु उनमें से कोई भी महाकाव्य प्राप्त न होने के कारण यहाँ अश्वघोष के महाकाव्यों से ही अध्ययन प्रारम्भ किया जा रहा है ।

बुद्धचरित

बुद्धचरित के रचयिता अश्वघोष हैं । उनके जीवन और रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । अधिकांश विद्वानों के अनुसार इनका समय ईसापूर्व प्रथम शताब्दी है । उनके दो महाकाव्य उपलब्ध होते हैं— बुद्धचरित और सोन्दरनन्द ।

बुद्धचरित कूठाहस्य सर्ग का एक महाकाव्य है । इसमें सिद्धार्थ के जन्म से लेकर उनके बुद्धत्व-प्राप्ति तक की कथा वर्णित है । इस महाकाव्य में बुद्ध के जीवनचरित के माध्यम से महाकवि ने बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों तथा संसार की क्षणभङ्गुरता का प्रतिपादन किया है । इसीलिये इस महाकाव्य में बहुगीरस ती शान्त है किन्तु बहुग रूप में अन्य रसों के अतिरिक्त क्लृप्ता रस का परिपोष भी देता जाता है । सिद्धार्थ के गृहत्याग और उसके कारण उत्पन्न अन्तःपुर के विक्षोभ में क्लृप्ता रस का निबन्धन अत्यन्त समस्पर्शी है ।

संसार की असुरता का ज्ञान हो जाने पर कुमार सिद्धार्थ शाश्वत स्वयं की तृप्ति में गृह का परित्याग कर तपस्या के लिये निकल पड़ते हैं । वह हन्वक को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं । मार्ग में वह हन्वक को पीछे वापस जाने का आदेश दे देते हैं । इस आदेश से हन्वक अत्यन्त दुःखी हो उठता है और वह अत्यधिक कातर स्वर में उनसे कहता है कि बापका यह कार्य बापके बन्धु-बान्धवों के लिये तो अत्यन्त कष्टप्रद है श्री, इससे मेरा मन भी नदी के किनारे क में फँसे हुए हाथी के समान व्यथित हो रहा है^१ ।

१- अनेन त्व मायेन बान्धवायाज्जनायिना ।

मर्तः जीवति मे केतो नदीपट्टे त्व त्रिपः ॥

कुचक, ६।२६

छिद्यार्थ उल्लेखित वनों में लाह-प्यार के पात्र हैं । वतः वह छिद्यार्थ की तपस्या से विरत करने के लिए बाग्रह करते हुये कहता है कि 'कहाँ तो चन्द्रशता की श्रुत्या के योग्य वह कोमलता और कहीं तीक्ष्ण कुशों से भरी हुई वह लोमूनि' ।^१ छिद्यार्थ को इस प्रकार वन में छोड़कर नगर की लौटना इन्धक के लिए उचित नहीं है । उधे यह अनुकोच हो रहा है कि इस प्रकार से नगर में वापस आकर वह महाराज कुदोवन और उनकी रानियों से क्या करेंगे । छिद्यार्थ की तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ने में अनुष्य तो अनुष्य उल्लेखित प्रिय वस्त्र कन्यक का भी हृदय द्रवीभूत हो रहा है । वह स्नेह से छिद्यार्थ के चरणों की चाटने लगता है और उल्लेखित नेत्रों से वसु प्रवाहित होने लगते हैं । अपने विवर्णता और कुकोमल केशमात्र को काटकर छिद्यार्थ जब काश्याम की धारणा कर लेता है तब तो इन्धक और भी विस्मय-विस्मय कर देने लगता है और रौते-रौते पृथ्वी पर गिर पड़ता है । अपने माप को सम्पात कर वह फिर उठता है और पुनः-पुनः

१- विमानश्रवणाहं हि लीकुमार्यमिदं नव व ।

रवरधर्माङ्कुरवती तपोवनमही नव व ॥

वही, ६/२८

२- किं हि वक्ष्यति मां राजा त्वद्भूते नगरं गतम् ।

वक्ष्यान्मुचितदर्शितार्थं त्वान्तः पुराणि वा ॥

वही, ६/३७

३- इति तस्य वचः श्रुत्वा कन्यकस्तुरणीतमः ।

विह्वला तिलिहै पादौ बाष्पमुष्णं शुभोच व ॥

वही, ६/५३

४- तवस्तथा मतरि राज्यनिःसृष्टे

तपोवनं याति विवर्णविषयि ।

मुखां स्फुटिनाम्य ततः स बाष्पिभू

मुष्टे विजुल्लोच पपात व दितौ ॥

वही, ६/६६

पीछे देकर अपने बख को बिपट-बिपट कर रोता है । बन्धनमय होकर नगर की ओर जाते हुये वह कहीं विज्ञाप करता है, वो कहीं लड़खड़ाता है और कहीं पृथ्वी पर गिर-गिर जाता है ।

वहाँ पर कुमार छिद्यार्थ और तारपी इन्दक के वियोग में कर्तृण रस है, बिस्मय भाव इन्दक और बालम्यन छिद्यार्थ है । छिद्यार्थ का गृहस्थान, उनके द्वारा अपने केशों को काटना, काणाय धारण करना बादि उद्दीपन विभाव है । इन्दक का विज्ञाप, उसके द्वारा खूनीय व्यक्त करना, लड़खड़ाना और झुपात झुपाव है । व्यभिचारी भाव है ग्लानि, चिन्ता, बहता, बिबाध, वितर्क बादि

छिद्यार्थ को वन में छोड़ कर इन्दक बख को लेकर नगर की ओर लौट रहा है । दुःखातिरेक से वह बहवत् हो रहा है । वह अपने पैरों को बाँधे बढ़ाता है, किन्तु वे बाँधे बढ़ने के स्थान पर पीछे ही पड़ते हैं । छिद्यार्थ के पुनर्वर्त्तन की उत्कट अभिलाषा उन्हें बाँधे बढ़ने की कंठ देता । यही कारण है कि बिब धार्म की उल्लेख एक रात्रि में पुरा किया था, उड़ी धार्म से लौटने में उसे बाढ दिन लग जाते हैं । राजकुमार छिद्यार्थ के बिना इन्दक को लौटता देखकर नगर निवाजियों के नेत्रों से वधु प्रवाहित होने

१- विलोक्य मुखस्य सरोवर्त्तनम्

हृत्तं मुक्ताम्यानुवगुह्य कम्पकम् ।

ततो निराशी विलम्बमुह्युह-

यस्यो शरीरेण पुरं न भैतसा ॥

अनित्प्रदब्धो विलम्बाय च क्वचित्

अनित्प्रवस्त्रात् पपात्त च क्वचित् ।

ततो वृक्त् पङ्क्तिवत्तुन दुःखित-

स्वभावा वङ्गीरवशः पङ्क्तिवत्तुनः ॥

वही, 4140-42

लगती है। इस अवस्था में उन्हें अपने जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वे उसी वन में बाने का विचार करने लगती हैं वहाँ कुमार शिष्य भी गये हैं।^१ इतने में ही कन्यक तथा हन्दक की बाहट पाकर वन्तः-पुर की स्त्रियों को यह प्रम हो जाता है कि शिष्य लौट गये हैं, वे दौड़ कर करौली के पास जाती हैं, किन्तु कन्यक की बातों पीठ देखकर करौली बन्द करके रोने लगती हैं।^२ राक्षसाणां में प्रवेश करते समय कुमार की स्मृति में बल्य मैत्री से अनु प्रभावित करता हुआ क्षिप्ताने लगता है।

इस सम्पूर्ण दुःख को देखकर शिष्य की माता गीतमी रुदन करने लगती है और अपनी भुजायें फैलाकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है।^३ अन्य स्त्रियाँ

१- ऋषीशुरभेन विशाम तर्ज

गतः स यत्र विपराबधिक्रमः ।

विभीषिणा नास्ति हि तेन नो विना

योन्निद्राणां विमि क्षीरिणाम् ॥

वहाँ, ८।१२

२- पुनः कुमारो विनिवृत्त इत्यथो
मत्तादामाताः प्रतिपेक्षिरेऽङ्गनाः ।
विविक्तपृष्ठं च निशाम्य वाकिं
पुनर्मालाणां विभाम् अङ्गुष्ठः ॥

वहाँ, ८।१४

३- विनास्मानश्च नीन्द्रमन्दिरं
विहीकयन्मज्जुधेन वदुणा ।
त्यरेण पुष्टेन साराय कन्यको
कनाय दुःखं प्रतिदयन्निव ॥

वहाँ, ८।१७

४- ततः स्यान्मा महिणी महीपतेः
प्रनष्टवत्सा महिणीव वत्सला ।
प्रमुह्य बाहू निपपात गीतमी
विहीकयणी कदलीव कटु-मनी ॥

वहाँ, ८।२४

भी उत्पन्न हो जाती है । उनके बाहु बोर कन्धे शिथिल पड़ जाते हैं बोर शोकावेग के कारण उन्हें काठ नार जाता है । जब वे न तो रोती हैं, न बाहु बहाती हैं, न स्वास लेती हैं बोर न चल्ती ही हैं, बापितु चित्रलिखित की लड़ी की लड़ी रह जाती है बोर अपने बदास्यस का ताडन करने लगती हैं । यहीभरा शोक से विह्वल होकर बन्दक को उपासम्भ देने लगती हैं । वह कन्धक को कोखी हुए कहती है कि 'यह दुष्ट बन्ध बाब अपनी दिनहिना-ष्ट से राक्षसाकाश को दग्ध कर रहा है, किन्तु जब वह मेरे प्रियतम को लेकर जा रहा था, तब मृगा हो गया था । यदि वह उस समय दिनहिनाता था भुरावात से छद्म करता , तो (जब लोग बन्ध बन्ध जाते बोर) मुझे वह दुःख न पीकना पड़ता । गीतकी की दशा तो बोर भी बन्धक शोकीय हो रही है । उनके नेत्रों से मधुओं की धारा बह रही है, उल्ला धैर्य हूट रहा है

१- स्तत्त्विकोऽन्धाः शिथिलिभ्याः

स्त्रियो विचायेन विवेतना च ।

न कुक्ष्यानि नूनं सत्वसु-

न पैरुगुर्गिस्तो च श्रिताः ॥

कुक्षीनाह्नुतिभिर्निरन्तरे-

रमुण्णोर्मुडाद्यैर्वैराहुनाः ।

उरारि कन्धुः कन्धोपमैः करैः

स्वपत्न्यैर्वातकता कता च ॥

वही, प।२५,२८

२- वनार्यकर्म प्रशमय केचि

नैन्द्रविषयं प्रतिपुरयन्निव ।

यदा तु निर्वाहयति स्म मे प्रियम्

तदा हि कुक्ष्युरगम्यो मम ॥

यदि ह्येहिनिच्यत मोभयन् कर्म

हुरैः दितो वाप्यकरिच्यत ध्वनिम् ।

ह्युत्पन्नं वाक्त्रयिच्यदुत्पन्नं

न चामविच्यन्मम दुःखीदृशम् ॥

वही, प।४०-४१

और वह विज्ञाप करते - करते पहले तो भुविर्हित हो जाती है, किन्तु पुनः सम्भोज होकर विज्ञाप करने लगती है । वह अपने प्रिय पुत्र के बहनों की कीमतता का स्मरण करती हुई कहती है कि 'मेरा वह वृत्ती पुत्र द्वार से जिही हुई पृथ्वी पर केसे हो जौगा । पहले तो वह स्वर्णमयी पद्मिन् संख्या पर ज्यन किया करता था और निज्ञापवान होने पर ज्ञानाज्यों की मधुर ध्वनि से ही निद्रा का परित्याग किया करता था' । इस आर्तनाद को सुनकर सभी स्त्रियाँ एक दूसरे से छिपट जाती हैं । उनके नेत्रों से बहनों की कड़ी लग जाती है । यशोधरा तो रोता मिलतती पृथ्वी पर गिर जाती है और बाष्प-मद्गद् कण्ठ से बहुविध विज्ञाप करने लगती है । वह मिलत-

१- विष्णावपारिप्लवजोक्ता ततः

प्रनष्टपीता कुरीय दुःखिता ।

विहाय धैर्यं विहराम गौतमी

तताम ज्ञानमुत्ती ज्ञान व ॥ बही, ८।५१

२- कुर्वी जयित्वा ज्यने हिरण्यै

प्रतोध्यमानो निशि सूर्यनिस्वनेः ।

कथं नत स्वप्स्वति तोऽथ मे वृत्ती

यटिकेशान्तरिते महीतते ॥

बही, ८।५८

३- कर्म प्रतापं करुणां निहम्य ततः

पुनः परिष्वज्य परस्परं स्त्रियः ।

विहीनैर्मयः खलितानि तत्त्वबु-

ध्नुनि पुण्यैर्मय स्मेरिता तताः ॥

ततो भ्रायामपतवजोभरा

विच्छ्रवाण्य रथाहगसाह्वया ।

शैत्यं तत्तद्विज्ञाप विमत्तवा

पुण्ड्रपुण्ड्रगद्गद्वा गिरा ॥

बही, ८।५८-६०

विस्तार कर कहती है कि 'उस स्वर्ग की स्त्रियाँ कितनी सुन्दर होंगी, जिन्हें प्राप्त करने के लिये मेरे प्रियतम मेरी छाँव और राज्य-सदमी का परित्याग करके वन में तपस्या करने के लिये चले गये हैं। पुनः कहती है कि 'मुझे स्वर्ग की इच्छा बिल्कुल ही नहीं है। मेरी तो केवल एक ही तालवार है कि मेरे प्रियतम मुझे इस लोक और परलोक में कभी न भूँते'।^१ वह सिद्धार्थ को उपालम्भ देती हुई और अपने माग्य को कोखी हुई कहती है कि 'यदि मैं इतनी अमाग्निनी हूँ कि मैं अपने पति के दीर्घ नयन और मन्दमुस्कान से युक्त मुक्त का अवलोकन नहीं कर सकती हूँ, तो क्या यह राहुल भी इतना अमागा है कि उसे भी अपने पिता की गोद में बैठने का अवसर न प्राप्त हो सके।'^२ यशोधरा को सिद्धार्थ की कठोरता पर आश्चर्य हो रहा है। वह कहती है कि 'उस मनस्वी का स्वरूप तो अत्यन्त कोमल अवश्य है, किन्तु

१- इयं तु विन्ता मम कीदृशी तु ता-

वपुर्गुणां श्रित्ति तत्र योनिः ।

वने यदर्थं स तर्थासि तप्यते

श्रियं च हित्वा मम पक्षिमेव च ॥

न अत्रियं स्वर्गकुलाय मे स्पृहा

न तज्जनस्यात्मवतोऽपि दुर्लभम् ।

स तु प्रियो मामिह वा पस्त्र वा

कथं न बह्वादिति मे मनोरथः ॥

वही, ८।६५, ६६

२- अमाग्निनी यवहमायतेष्टाणां

शुचिस्मिन्तं मर्तुस्वीदितां मुक्तम् ।

न मन्दमाग्योऽर्हति राहुतोऽप्ययं

कदाचिदहो परिवर्तितं पितुः ॥

वही, ८।६७

उसका मन बन्धनन्त निर्दय है, बन्धन्या वह शत्रुओं की भी जानन्दित करने
वाले और तुलनाते हुए इस बन्धोप शत्रु को डोह कर क्यों बले जाती है।^१ उन्हें
आश्चर्य है कि इस दारुण दुःख में भी उनका हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो
रहा है। इस प्रकार अपने पति के शोक में यशोधरा बार-बार मुर्छित होती है
और बार-बार विलाप करती है। स्वभाव से मन्मीर होती हुई भी न तो
उसे धैर्य का स्मरण है और न लज्जा की बुधि।^२ यशोधरा को रोती —
कतपती देखकर बन्ध स्त्रियाँ भी रोने चिल्लाने लगती हैं।^३

बन्धक और कन्धक को देखकर तथा अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय को सुनकर
महाराज सुहोदन शोकानिभूत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। अपने परिजनों
के द्वारा सम्पात लिये जाने पर वह बन्ध को देख देख कर विलाप करने लगते

१- वही नृशैव सुभारवर्चसः ।

मुदारुणं तस्य मनस्विनी मनः ।

कस्तप्रलापं किञ्चिदपि दर्शयति

शत्रुं कुतः यस्त्यजतीदृशं वत ॥

वही, ८।६८

२- इतीह देवी पतिशोकमुर्च्छिता

रुरीय दध्नी विलाप वाञ्छुः ।

स्वभावधीरापि हि सा सति युवा

धृतिं न स्मरन् वकार नो ज्ञियम् ॥

वही, ८।७०

३- ततस्तथा शोकविलापविवर्त्ता

यशोधरा प्रेक्ष्य बहुन्धरागताम् ।

महारविन्दैरिव मुष्टिताडितै-

रुतः स्यान्मैत्रिनिता विह्वलः ॥

वही, ८।७१

हैं । वह अपने बन्धु को उपासन्ध देते हुए कहते हैं कि ' १ कन्यक, युद्ध
भूमि में तो तुने मेरे बनेक उपकार किये थे, किन्तु आज तुने शतना बड़ा
अपकार कैसे कर डाला । तू तो आज मेरे प्रिय पुत्र को अप्रिय के समान बन
में डोढ़ जाया । अतः आज या तो तू मुझे वहाँ से चल बधवा उधे.ही वेंहाँ
से जा, क्योंकि उसके बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता हूँ । इस
प्रकार अपने प्रिय पुत्र के वियोगबन्ध दुःख से झुड़ोवन बत्थन्त दुःखी हो उठते
हैं । वह विहाय करते करते अपनी बेतना तो ठेठते हैं ।

कुमार शिष्य की प्रवृत्त्या से सम्बद्ध प्रस्तुत प्रसङ्ग 'बुद्धचरित' का
अधिक कारुणिक प्रसङ्ग है । जीवित रहते हुए भी माता-पिता तथा

१- बहुनि कृत्वा समे प्रियाणि मे
महत्त्वया कन्यक विप्रियं कृतम् ।
गुणप्रियो येन बने स मे प्रियः
प्रियोऽपि सन्नप्रियत्प्रवेरितः ॥
तदथ मां वा नय तत्र यत्र सः
पुत्रं कुत वा पुनरेनमानय ।
इते हि तस्मान्मम नास्ति जीवितं
विनाढरोगस्य सङ्कोचभाविनः ॥

वही, ८/७५, ७६

२- इति तनयवियोगयातदुःखः
दिशतिच्छुद्धं सर्वं विहाय धैर्यम् ।
यद्यप्यस्य रामशोकस्थो
बहु विलताप गुणो विवेककल्पः ।

वही, ८/८१

पत्नी का परित्याग करके शिदार्थ प्रव्रज्या ग्रहण कर लेते हैं। इससे उनके माता-पिता, उनकी पत्नी तथा समस्त वन्तःपुर शोकमग्न हो जाता है, जबतः ये ही कष्टना रस के वाक्य हैं। कुमार शिदार्थ जातमग्न हैं। इन्द्रक और कन्यक का शिदार्थ के बिना वापस जाना और व्रजोप राहुत, उदीपन हैं। माता-पिता, स्त्री और वन्तःपुर का विहाय, पुच्छाँ, प्राण-त्याग की इच्छा करना, कन्यक और इन्द्रक के प्रति कष्टकृतियों का प्रयोग, मास्य-निन्दा, भुषात इत्यादि अनुभाव हैं। शीतलुक्क, चिन्ता, ग्लानि, विषाद, निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव हैं। इन सभी उपादानों से परिपुष्ट होकर शोक स्थायी भाव रक्षीयता को प्राप्त हो रहा है।

शीन्दरनन्द

शीन्दरनन्द बरखमोण की अन्य रचना है। यह १८ सर्गों का महाकाव्य है। इसमें नन्द और कुन्दरी की कथा वर्णित है। बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण बरखमोण को इस रचना का भी मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के शिद्धान्तों तथा उपदेशों का प्रतिपादन है। इस उद्देश्य की पूर्ति महाकवि ने नन्द के द्वारा प्रव्रज्या ग्रहण के व्यास से की है। मोदा की व्याख्या से वर्णित इस महाकाव्य का बहुनी रस शान्त है। बहुमूल्य में अन्य रसों के साथ इसमें कष्टना का परिपाक भी अच्छा जन पहा है। नायक-नायिका (नन्द-कुन्दरी) एक दूसरे से विमुख हो जाते हैं। कालान्तर में कुन्दरी

१- इत्येना व्युपशान्तो न रतये मोदायैगर्भा कृतिः

श्रीतुर्गा ग्रहणार्थमन्यमनसा काव्योपवारात्कृता ।

यन्मोदात्कृतमन्यदत्र हि यथा तत्काव्यमर्मात्कृतं

पातुं तिकमितीणं यमुतं हृदयं कथं स्यादिति ॥

शीन्दर०, १८।६३

और नन्द का पुनर्मिलन होता अवश्य है, किन्तु तब, जब कि नन्द प्रव्रज्या ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें संसार के सभी सुखोपभोगों की ओर से विरक्त हो जाती है। अतः सुन्दरी और नन्द का पुनर्मिलन नायिका-नायक रूप में नहीं होता है। सुन्दरी नन्द की प्रव्रज्या के पश्चात् उनके प्रणय से खेद के लिए वद्वि-वत हो जाती है। इसलिये सांसारिक दृष्टि से उन दोनों का वियोग वास्तविक ही माना जायेगा। इस प्रकार सौन्दर्यनन्द का यह प्रसङ्ग करुणा रस के अन्तर्गत जायेगा।

नन्द के द्वारा परित्यक्त सुन्दरी को जब यह ज्ञात होता है कि उनके प्रियतम ने त्यागत के प्रभाव से प्रव्रज्या ग्रहण कर ली है, तब वह अत्यधिक दुःख हो उठती है। वह विलस-विलस कर विलाप करने लगती है रोते रोते वह गिर पड़ती है, जिससे उसका हार अस्तव्यस्त होकर बिखर जाता है। वह पुनः पुनः अपने पति के गुणों का स्मरण करती है और दीर्घ उच्छ्वास लेती हुई प्रसन्न हो जाती है। लब्धसंज्ञ होने पर उसे अपने प्रति भी विरति उत्पन्न हो जाती है और वह अपने लिये आभूषणों की कोई उपयोगिता न समझकर उन्हें सभी दिशाओं में फैकने लगती है।^१ उसे अपने बहनों को सुखोपभोग करने में भी रुचि नहीं रह जाती है। पति के वियोग ने सुन्दरी को उन्नत कर दिया है। इससे वह विद्विष्टों के समान आचरण करने लगती है। 'मेरे प्रियतम ने इस दर्पण को मेरे लिये ही अपने हाथ में लिया था—' ऐसा कहती हुई वह दर्पण का आतिशृङ्खलन करने लगती है

१- न भूषणार्थं न च सम्प्रतीति
वा दिदु विदोष विभूषणानि ।
निर्भूषणा वा पतिता कदापि
विहीर्णपुष्पस्तम्भा स्तेव ॥

वही, ६।२८

किन्तु अपने प्रियतम से वियुक्त होने के कारण उसे अपने सौन्दर्य का कोई फल नहीं दिताई महता है । वह सब वह शोक कर अपने कपोलों पर चित्रित पत्रावली को पीछे धासती है । वह अपने प्रियतम के वस्त्राभरणों तथा बीणा इत्यादि मनोरञ्जन के साधनों को देखकर और भी अधिक मावा-वेश से युक्त हो जाती है तथा विलाप करती हुई शोक में निमग्न हो जाती है । उसकी विलापितावस्था इस सीमा तक बढ़ जाती है कि वह रोती-बे-कुम्हताती है, विल्लाती है, ग्लानि से मर मर जाती है, इधर उधर घूमती है, लड़ी रह जाती है, विलाप करती है, चिन्तामग्न हो जाती है, क्रोध करने लगती है, अपनी माता को गिरेने लगती है, (दातों से) अपने मुँह को काटने लगती है और अपने वस्त्रों को फाड़ने लगती है ।

यहाँ सुन्दरी शोकस्थायी मावात्मक करुणा रस का भाव्य है । नन्द बालम्बन है । नन्द के वस्त्राभरणों तथा बीणा बादि सम्भार उद्दीपन

१- धृतः प्रियेणावमभून्ममैति

रुक्मस्तस्मै दर्पणमातिलिङ्गे ।

यत्कालं विन्यस्ततमात्मनी

रुष्टैव प्रथमां गण्ठी ।

वही, ६।२६

२- सा सुन्दरी स्वासवलीदरी हि

वज्राग्निवाम्पिन्नुदरीगुह्ये ।

शोकान्निनान्तर्दुहि बहुमाना

विप्रान्तपिण्डे तदा जम्बु ॥

वही, ६।३३

३- रुरोदपेक्षो विल्लाव गण्ठी

अग्राम तस्यो विल्लाप दध्यौ ।

कार रोष विषकार मात्स्य

कर्तुं वज्रं विषकर्षं वस्त्रम् ॥

वही, ६।३४

विभाव है । सुन्दरी का रुदन, मुञ्चित होना, मुक्त को काटना, वस्त्रों को फाटना, अपने वामुष्णों को धर-उपर फैकना इत्यादि अनुभाव है । वितर्क, देव्य, बहता, विषाद, निर्वेद, ग्लानि आदि व्यभिचारी भाव है।

धर सुन्दरी नन्द के लिये पीडित है और उपर नन्द भी स्त्री-विषयक विचारों में डूबे हुए है । वह अपनी प्रियतमा का स्मरण कर कर के विचलित हो रहे है । इस उन्मत्ता के नाणों में वह अपनी प्रियतमा के द्वारा लगायी गयी प्रियहनुला को देखकर अपनी प्रियतमा की स्मृति में डूब जाते है और उनके नेत्रों से अनु प्रवाहित होने लगते है । प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को देखकर उन्हें अपनी प्रियतमा का वियोग और भी खताने लगता है। आश्रुदा से लिपटी हुयी बति मुकक लता को देखकर उसे सुन्दरी के द्वारा अपने बालिह्वन का स्मरण हो जाता है । प्रियतमा की स्मृति में लीये हुए नन्द को प्रकृति की नानाविध रमणीयता भी बाकुष्ट नहीं कर पाती है, अपितु उनका वियोग और भी उदीप्त होता जाता है । वन्तलोगत्वा उनके धैर्य का बंध टूट जाता है और वह अपने धैर्य उन अनुष्यों को बुरामता कहने लगते है, जो अपनी अनुसुती प्रियतमाओं को बौद्ध कर तपस्या में लीन हो

१- प्रिया प्रियायाः प्रतर्तु प्रियहनु
निशाम्य भीतामि निश्चिन्ता ।
स्मरार तामनुसुतीं ललाप्यः
प्रिया प्रियहनुप्रलामदाता ॥ वही, ७।६

२- तर्ता प्रकुल्लामतिमुककस्य
ब्रूतस्य पार्श्वे परिरम्य जाता ।
निशाम्य चिन्तामगमयिष्य
शितघटा नीन्मामपि सुन्दरीति ॥ वही, ७।८

बाती है । वह विविध द्विविधा में पड़े हुये हैं और कहते हैं कि 'एक ओर तो मैं कामात्मक हूँ और दूसरी ओर मेरे गुरु बुद्ध हैं, जब तो मैं मानो रति के दो बाकों के बीच में पड़ा हुआ हूँ । वह अपनी संयोगवस्था के दाणों के स्मरण से ओर भी उद्विग्न हो रहे हैं । सुन्दरी के प्रति उनका आकर्षण उनके वैराग्य को हिला देता है । उन्हें अपने उन पूर्व पुरुषों का स्मरण हो जाता है, जो स्त्रियों के आकर्षण का प्रतीकार न कर-~~के~~ और उनके बहोभूत हो गये । उन पूर्वपुरुषों की तुलना में अपने बापको बुद्धि और उक्ति में हीन कहते हुये सुन्दरी के विवीग में अपनी विह्वलता को वह न्यायसङ्कुल समझते हैं । सुन्दरी के प्रति उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने भिक्षु वैश का परित्याग कर अपने घर लौट जाने

१- अथावगच्छामि कुङ्करं ते

चक्षुः करिष्यन्ति च कुर्वते च ।

त्यक्तत्वा प्रियामनुपुञ्जीं तपो ये ।

वेरुश्चरिष्यन्ति चरन्ति चैव ॥

वही, ७/१३

२- ज्ञानं न मे तज्ज्व ज्ञाय यत्स्या-

न्न चास्ति रीत्यं करुणात्मकोऽस्मि ।

कामात्मकश्चास्मि गुरुश्च बुद्धः

स्थितोऽन्तरे कृण्वतिरिवास्मि ॥

वही, ७/१४

३- सर्वविधा देवतुपाणिशूयाः

स्त्रीणां वरुं कामवशेन वग्मुः ।

धिया च चारिणा च कुर्वतः स्म

प्रियामस्यन् किमु विवर्ततोऽहम् ॥

वही, ७/१४

का उद्भूत कर लेते हैं ।

यहाँ कर्तुणा रस के भाव्य हैं नन्द और बालम्बन हैं उनकी पत्नी। सुन्दरी की स्मृति तथा प्रकृति की रमणीयता उदीपक हैं । नन्द का विलाप करना, गृहत्याग कर तपस्या में लगे हुए पुरुषों की निन्दा करना, कामाक्षत पूर्वपुरुषों का वर्णन आदि अनुभाव हैं । दैन्य, विषाद, मोह, वितर्क आदि व्यभिचारी भाव हैं ।

कुमारसम्भव

महाकावि कालिदास के जीवनकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभिन्न्य है, किन्तु अधिकतर विद्वानों के अनुसार उनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी है । कविकुलगुरु कालिदास ने दो महाकाव्यों की रचना की थी — कुमारसम्भव और रघुवंश । कुमारसम्भव सत्रह सर्गों में निम्न महाकाव्य है । विद्वानों का मत है कि कालिदास ने अष्ट सर्गात्मक महाकाव्य की रचना ही की थी शेष नव सर्ग प्रक्षिप्त हैं । इसमें कुमारकालिदास के जन्म से लेकर उनके द्वारा तारकाशुर के रूप में क्या वर्णित है । महाकाव्य का बहुगीरस बहुगार है, जिसका उदय पार्वती के मन में शिव के पूर्वानुराग से हुआ है ।

कुमारसम्भव में मदन-दहन के काल पर महाकवि ने कर्तुणा रस का भी उच्च परिपोष किया है, यद्यपि ऐकान्तिक होने के कारण वह है बहुत

१- वास्यामि तस्माद्गुह्यैः प्रुयः

कामं करिष्ये विधिवत्कामं ।

न ह्यन्यचित्तस्य चेतोन्मिषस्य

तिष्ठन् कामं धर्मतयाच्युतस्य ॥

वही, ७।४७

रूप ही । चतुर्थ सर्ग में भगवान् झुंझकर के तृतीय नेत्र की ज्यादा से कम-
 दहन का वर्णन है । अपने मन्मावलिष्ट पति को देखकर रति मुन्चिस्त हो
 जाती है । विधाता को उसकी मुन्चई सहन नहीं है, क्योंकि उससे वह अपने
 वैधव्य के दुःख से अपरिचित हो रह जाती है । वैधव्य से उसकी मुन्चई टूटती
 है । पहले से ही मन्म रूप में परिणत हो जाने के कारण रति को कामदेव
 का दर्शन नहीं होता है । वह यह कहती हुई उठती है कि 'हा प्राणनाथ !
 बाप जीवित तो है ' किन्तु जब वह देखती है कामदेव के स्थान पर पुरुषा-
 कार मन्म का डेर । अपने प्रियतम को इस अवस्था में देखकर रति अत्यन्त
 विह्वल हो उठती है । पृथ्वी पर तहपने से उल्ले बहुत भुक्तिभुविरित हो जाती
 है, उसका केशमात्र झुंझकर झिटक जाता है और वह इतना विलाप करती है,
 जिससे सम्पूर्ण मृगजल ही दुःखानिभूत हो उठता है । अपने प्रियतम को इस
 दुःखावस्था को देखकर उसका हृदय ग्लानि से भर जाता है और वह इस
 दारुण अवस्था में भी अपने हृदय के विदीर्ण न हो जाने के कारण नारी
 वाति की कठोरता को कोसने लगती है । उसे अपना कोई ऐसा अपराध
 भी नहीं दिखता है पड़ता है जिसके कारण वह रोती बिलकती उसे अपना
 दर्शन तक नहीं दे रहे हैं । रति को अपने प्रियतम की उन बाटवित्तियों का
 स्मरण हो रहा है जिनमें वह अपनी प्रियतमा से कहा करता था कि 'तु तो
 मेरे हृदय में ही निवास करती है' । वह इन बाटवित्तियों को उपचार मात्र
 कहती है, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो कामदेव के द्वारा मन्मसेन रह

१- उपमानवपुत्रिताञ्जलि

कर्णं यत्न कान्तिमत्स्या ।

तदिदं गतमीदृशीं वशी

न विदीर्य कठिनाः तत्तु स्निग्धः ॥

कुसुम, ४१५

जाने पर भी वह जीवित कैसे रहती । अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए कामदेव उसके बरणा में बालवस्तु लगा रहा था । वह अभी उसके दाहिने बरणा में ही महावर लगा रहा था कि देवताओं ने उसे अपने कार्य की सिद्धि के लिए भगवान् सङ्कर को अभिभूत करने के लिए जुला-सिमा और भगवान् सङ्कर ने उसे बला डाला । अब रति बालवस्तुविहीन अपने काम बरणा को देख-देख कर और भी दुःख रही है और कामदेव को पुकार पुकार कर कहती है कि 'जाकर मेरे इस बरणा में भी महावर लगा दो' । वह इस प्रकार मिला ही रहा है कि अपने में कामरुता बसन्त वहाँ पर जा उपस्थित होता है । जाया तो है वह रति को बालवस्तु करने के लिये, किन्तु अपने प्रियतम के बला को देखकर रति का शोक और भी उदीप्त हो जाता है । वह मिला मिला कर रोने लगती है और अपने बलावस्तु का ताडन करने लगती है । अत्यन्त विद्विष हो कर वह मन्मीभूत कामदेव को

१- हृदये वसतीति मत्प्रियं

यवयोवस्तवमेमि केतवम् ।

उपचारमर्धं न मेदिदं

त्वमनङ्गः कथमदाता रतिः ॥ वहाँ, ४१६

२- विमुञ्चेरसि वस्य दातृणो-

रत्नाप्ये परिकर्मणि स्मृतः ।

वसिर्मे गुरु ददािणीतरं

वरणां निर्मितरागमेहि मे ॥ वहाँ, ४१६

३- अथ तेः परिदेयितानरि-

हृदये विन्धजोरिवास्तः ।

रतिमभ्युपगुमातुरा

भुरात्मानमदर्शयत्पुरः ॥

तन्मैत्र्य रुरोप वा मुञ्च

स्तनसम्बाधपुरी क्वान व ।

स्वकनस्य हि दुःखप्रती

विमुक्तारभिलोषवायते ॥

वहाँ, ४१७, २६

सम्बोधित करके कहने लगती है कि 'हे प्रियतम ! देखो तो, तुम्हारा यह छाया वस्तु तुम्हें देखने के लिये कितना उत्सुक हो रहा है । अब तो तुम इसे अपना दर्शन दे ही दी । मनुष्यों का प्रेम अपनी प्रियतमाओं के प्रति कितना ही बस्थिर क्यों न हो, वह अपने मित्रों के प्रति तब बहल-रहा है । आत्मस्तानि ये अन्तस्त रति अपने को धिक्कारती हुई कहती है कि 'अचेतन पदार्थों की भी यह रीति है कि पुरुष के साथ स्त्री भी नष्ट-हो जाती है, जैसे चन्द्रमा के साथ ही साथ चन्द्रिका विलीन हो जाती है और मैयों के साथ विभूत तिरोहित हो जाती है, किन्तु एक (चेतन होकर भी) मैं अपने पुत पति का अनुगमन नहीं कर पा रही हूँ ।

उपर्युक्त विवेकन है यह स्पष्ट है कि कुमारसम्भव में रति-विहाय के प्रसङ्ग में महाकवि कालिदास ने कलुषा रस की उत्तम संयोजना की है । यहाँ रति बाध है और कामदेव आलम्बन है । अनुमावों के रूप में भ्रमात, क्रन्दन, संयोगावस्था का स्मरण, उपातम्भ इत्यादि हैं । व्यभिचारी भावों के रूप में चिन्ता, मोह, विषाद, बहता, विलम्ब, स्थानि आदि हैं ।

१- वयि सम्प्रति देहि दर्शन

स्मर पर्युत्सुक रण माभूवः ।

वयितास्वनवस्थितं नृणां

न सतु प्रेम बलं मुहुर्गमने ॥

वही, ४।२८

२- सञ्जिहा सह याति कीमुदी

सह मेमेन तडित्प्रतीयते ।

प्रमदाः पतिवर्त्मना इति

प्रतिपन्नं हि विवैतनेरपि ॥

वही, ४।३३

रति-विताप के इस प्रसङ्ग में करुणा रस ज्ञानन्ववर्द्धन और मर्मष्ट को भी स्वीकार्य है, किन्तु दोनों ही वाचायाँ ने कालिदास द्वारा वर्णित इस प्रसङ्ग में एक दोष की ओर सूचित किया है । ज्ञानन्ववर्द्धन ने अपनी स्वाभाविक शालीनतावश कालिदास का नाम लिये बिना ही केवल 'परिपुष्ट रस के पुनः पुनः उदीपन' की दोष कहा है,^१ जब कि मर्मष्ट ने अपने मत की पुष्टि में कुमारसम्पन्न के इसी प्रसङ्ग का उदाहरण दिया है ।^२ ऐसा प्रतीत होता है कि भवभूति ने पहले से ही इस दोष की कल्पना कर ली थी और उसका निराकरण करने के लिये ही उन्होंने यह कहा था कि अपने सम्पन्नियों के वियोग से उत्पन्न होने वाला दुःख किसी प्रिय वन के देश लेने पर और भी दुस्सह हो जाता है ।^३

रघुवंश

रघुवंश महाकवि कालिदास का दूसरा महाकाव्य है, जो कुमारसम्पन्न से अधिक उत्कृष्ट बन पड़ा है । एक रसप्रधान रचना होने के कारण रघुवंश में सभी रसों के ज्ञान करुणा रस की संयोजना भी प्रव्यापक है, यद्यपि

१- परिषीर्षा नतस्यापि योनःपुन्येन दीपनम् ॥

रसस्य स्वादिरोधाय वृत्त्यनौचित्यमेव च ॥

ध्वन्या०, ३।२६

२- दीप्तिः पुनः पुनश्चा कुमारसम्पन्ने रतिवितापे ।

का०प्र०, ७/५२ वृत्ति

३- सन्तानवाहीन्यपि मानुषाणां

दुःखानि सम्पन्नविशोषवानि ।

दुष्टे को प्रेषति दुःखानि

श्रोतःसहोत्रिव सम्पन्नमे ॥

उ०रा०क०, ४।८

हका प्रधान रस नीर है । रघुवंश के चठारहवर्षों में पिलीप से लेकर बग्नि-
वर्ष तक २६ रघुवंशीय राजाओं का वर्णन किया गया है ।

महाराज जब अपनी प्रियतमा हनुमती के साथ उपवन में बिहार
कर रहे हैं । बाकास मार्ग से जाते हुये नारद की बीणा में लटकी हुई
पुष्पमाला टूटकर हनुमती के ऊपर गिर पड़ती है । माला के स्पर्श मात्र
से हनुमती की मृत्यु हो जाती है । इस सम्पूर्ण दृश्य को बख्ताव होकर
देखते हुये महाराज जब शोकविह्वल होकर मुर्छित हो जाते हैं । कुछ क्षणों
में ही जब की मुर्च्छा नष्ट होती है । वह अपनी प्रियतमा के निष्प्राण
शरीर को अपनी गोद में रस लेते हैं । वह हनुमती के वन्दनान्त शरीर को
निहारते-निहारते कभीर हो उठते हैं । उनका कण्ठ बाष्पमग्न हो जाता
है और वह साधारण मनुष्यों के समान विलाप करते हुए कहते हैं कि 'हा,
प्रिये ! यदि यह माला तुम्हारे प्राणों का व्यवहार कर सकती है तो
मेरे द्वारा अपने वदास्यल पर रस लेने पर यह मेरे प्राणों का शोषण क्यों
नहीं कर रही है ।' अपनी प्रियतमा के वियोग से जब उत्पन्न के समान प्रताप

१- वपुष्मा करणोष्णितेन वा
नियतन्ती पतिमप्युपावसत् ।
मनु तैलनिषीकमिन्दुता
सह कीपार्णितरुपेति मेविनीम् ॥

रघु० ८।३८

२- पतिरहूकनिषण्णया तथा
करणापावविभिन्नवर्णाया ।
समस्तस्यत मिप्रदाविता
मृतेतानुषसीव चन्द्रमाः ॥

वही, ८।४२

३- सृगिर्य यदि जीवितामहा
ब्रुवथि किं निश्चिता न हन्ति माम् ।
विषमप्यमृतं क्वचिदुन्मै-
ममृतं वा विषमोश्चरेच्छया ॥

वही, ८।४६

करते हुए कहते हैं कि 'ययि इन्दुपति ! इसके पूर्व भी तो मेरे द्वारा बनेक अपराध हुये थे, किन्तु तुम इतना तो कभी नहीं स्टी थी कि मुझसे बोलना ही छोड़ देतीं । आज ही मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि तुमने मेरे साथ बातचीत करना ही बन्द कर दिया है ।' मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम मेरे प्रणय की सत्यता को नहीं समझ सकीं और मुझ से पूछे बिना ही स्वर्ग छोड़ार गयीं । मैं तुम से सत्य कह रहा हूँ कि मैं कभी अपने मन से भी तुम्हारे प्रति अपराध की कल्पना नहीं की थी । (यदि तुम मुझसे इसलिए विरक्त हो गयीं कि मैं पृथ्वीपति कहलाता था, तो यह तुम्हारा प्रम ही था, क्योंकि) मेरा सम्ना अनुराग तो केवल तुम्हारे प्रति ही रहा है, पृथ्वीपति तो मैं नाम मात्र का ही हूँ । महाराज जब का दुःख अपनी वरम सीमा पर पहुँच गया है । इससे वह विविधियों के समान चेटायें करने लगते हैं । वायु के फौकों से उनकी मृत प्रियतमा की जलनें जब लहराने

१- कृतमत्ययि नावधीरणा-

अपराधेऽपि यदा धिरं नयि ।

कथमेकपदे निरागते

जनमामात्यमिमं न मन्थये ॥ वही, ८।४८

२- पुनवस्मि शठः पुनस्मिन्ने

विदितः केतवत्तत्तस्तव ।

परलोकमद्यन्निवृत्त्ये

यदनापुच्छ्य गतायि माम्भितः ॥

अद्यापि न विप्रियं मया

कृतपूर्वं तव किं वहायि माम् ।

ननु उन्मपतिः पित्रैरहं

त्वयि मे मावनिबन्धना रतिः ॥ वही, ८।४९, ५२

लगती हैं, तब जब को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि यह बोधित है और
 उसके बहुत-सम्बन्धन से उसके केन्द्रात् लहराने लगे हैं, किन्तु जब वह इन्दुमती
 के मुख की ओर देखते हैं, तो उनका हृदय दुःख से विदीर्ण होने लगता है,
 क्योंकि उसके मुख पर जीवन का कोई भी चिह्न नहीं है। वह जब, विलस-
 विलस कर अपनी प्रियतमा से ^{आकर} अपने दुःख को दूर करने का आग्रह करने
 लगते हैं। जब का उत्पाद अपनी सीमा का अतिक्रमण कर गया है। वह
 प्रकृति के विभिन्न उपादानों को देखता है। उसे सम्पूर्ण प्रकृति ही अपने
 दुःख की मागिनी प्रतीत होने लगती है। जब को अपने बहुतों का प्रतिबिम्ब
 बशीक वृद्ध से फटने वाले पुष्पों में बिताई पड़ता है। वह कल्पना करने
 लगता है कि हो न हो यह बशीक वृद्ध मेरी प्रियतमा के पूर्वकासीन पादप्रहार
 का स्मरण करके पुष्पों के ध्याव से बहुतों की वर्णा कर रहा है। वह

१- कुसुमोत्कृष्टितान्वलीप्त-

स्वल्पमभ्युहृतमस्तमात्कान् ।

कर्मोत्त करोति मास्त-

स्त्वदुपावर्तनशक्ति मे मनः ॥

तदपोक्षितुमर्हसि प्रिये

प्रतिबोधेन विषादमाशु मे ।

ज्वलितेन मुह्यन्त तम-

स्तुष्टिनाद्विरिच नक्तमोणयिः ॥

वही, ८।५३, ५४

२- स्मरतेन सञ्चन्दनपुरं

वरणानुग्रहमन्यदुत्तम ।

बहुना कुसुमाङ्गुलिभिः

त्वमशोकैः कुमात्रि शोच्यते ॥

वही, ८।५३

सोचते हैं कि यह इन्दुमती भी कितनी कठोर हृदया है। इस समय जब कि उसकी ललिया उधे धेर कर लही हुई हैं, उसका प्रिय पुत्र भी उसके सामने है और उसका प्रियतम जब भी उसके सम्मुख है तब वह इन सबसे विमुख होकर क्यों बली गयी है। इन्दुमती की मृत्यु पर जब को दुःख हो भी क्यों न? इन्दुमती तो उसका स्वयं थी। वह उसकी गृहिणी, सखि, मित्र और प्रिय शिष्या सब कुछ थी। अतः उसके प्राणों का अपहरण करके विधाता ने उससे क्या नहीं हीन लिया है, उसी कुछ तो हीन लिया है। इन्दुमती के वियोग में जब के लिए जब इस संसार में कुछ भी आकर्षण नहीं रह गया है। सांसारिक पदार्थों से ही नहीं, अपितु अपने जीवन के प्रति भी जब के हृदय में विरुद्धता उत्पन्न हो जाती है। इन्दुमती के वियोग में रोति-तड़पते जब का दुःख इतना अछात्मक है कि उससे समस्त उपवन ही दुःखी हो उठा है। उसकी विरहाकृतता का अवलोकन करके वृद्धों की शाखाओं से रस

१- सन्तुःसमुत्तः सखीजनः

प्रतिपञ्चन्प्रमोऽवमात्मनः ।

ब्रह्मेकरसस्तथापि ते

व्यवसायः प्रतिप्रतिनिष्ठुरः ।

वही, ८/६५

२- गृहिणी सखिः सखी मित्रः

प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ ।

कलुषाविशुद्धेन मृत्युना

हरता त्वां वद किं न मे हृतम् ॥

वही, ८/६७

३- प्रमदामनु वैस्थितः शुभा

नृपतिः सन्निति वाच्यदर्शनात् ।

न ककार शरीरमग्निवा-

त्सह देव्या न तु जीविताकृया ॥

वही, ८/७२

के व्याप से वह बहु प्रवाहित करने लगते हैं ।^१

रघुवंश ही नहीं, अपितु समस्त संस्कृत साहित्य में कल्याण रस का ऐसा चित्रण शायद ही कहीं अन्यत्र हुआ है । यहाँ हनुमती की मृत्यु से विलाप करते हुए जब बाण्य हैं । हनुमती बालम्बन है । हनुमती की कन्ये की काया, प्रकृति का लीदनात्मक रूप बादि उदीपन विभाव हैं । जब की मुञ्जाँ, उलका विलाप, प्रियतमा के मुणों का चिन्तन, अपने को कोसना बादि अनुभाव हैं । स्मृति, चिन्ता, दैन्य, वितर्क, मोह, ग्लानि, बहता, उन्माद बादि अधिविचारी भाव हैं ।

रघुवंश में श्रवण-बध का प्रसङ्ग उल्लेख उपवीच्य रामायण में वर्णित श्रवण-बध के समान ही काल्पनिक है । शल्य करते हुए महाराज दशरथ के जाण से बनबाने में ही विद्व होकर तापस कुमार श्रवण बाहत हो जाते हैं । दशरथ को जब वस्तुस्थिति का ज्ञान होता है तब वह श्रवण के बृद्ध माता-पिता के सम्मुख प्रस्तुत होकर अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं । पुत्र की इस दशा का समाचार सुनकर श्रवण के माता-पिता शोकान्तुर हो उठते हैं । इसी वातुरता में उल्लेख मुह से बनायास ही दशरथ के लिये आप निकल पड़ता है ।^२ इसी बाद ही श्रवण के बृद्ध माता-पिता अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं ।

१- अकरोत्युष्मिन्निहानपि

भुतशतारम्भाच्चदृशितान् ॥

बहा, ८/७७

२- दिष्टान्तमाप्स्यति श्रानपि पुत्रश्रीकाद-

न्त्ये वयस्यहमिति तमुकवन्तम् ।

मात्रान्तपूर्वमित् पुत्रविणं मुबह्नी

प्रोत्ताम कोकतपतिः पयमापरादः ॥

बही, ६/७६

वही श्रृंग के माता-पिता बाधय तथा श्रृंग बालम्बन है ।
श्रृंग का पूर्ववृत्तान्त उद्दीपन है । उसके माता-पिता का कर्तृण क्रन्दन,
ज्ञाप देना इत्यादि अनुभाव है और देव्य, चिन्ता इत्यादि व्यभिचारी
भाव है ।

बाधायं बानन्दवर्द्धन ने रामायण को कर्तृणारम्भान इसीलिये
माना है, क्योंकि उसका पर्यवसान सीता के वात्स्यन्तिक वियोग से होता
है । रघुवंश में भी महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत प्रसङ्ग में कर्तृण रस की
सङ्कय-वृत्तयानर्क अभिव्यक्ति की है । राम की बाधा का पालन करते हुए
लक्ष्मण सीता को गङ्गा के पार से बाकर उन्हें किसी प्रकार राम का वादेश
देते हैं । इस वादेश को सुनकर सीता-बाध्या सीता का वृत्त अपमान से तड़प
उठता है और वह उष्ण वायु के ज्येष्ठों से फुलसी हुई सता के समान पृथ्वी
पर गिर जाती है ।^१ कुछ क्षणों पश्चात् उनकी मुन्हा टूटती है । वह वह
जने ऊपर जायी हुई इस विपत्ति के लिये अपने आपको ही कोसी लगती है ।^२
इस वात्स्यन्तिक विपत्ति में भी वह अपने स्वयं को जनाये रखती है और लक्ष्मण
के प्रति अपना सन्तोष व्यक्त करते हुए उन्हें श्रृंग राम के बाधा पालन में

१- ततोऽभिजाह्वानितविप्रविदा

प्रप्रस्थमानामरणप्रभूता ।

स्वभृत्तिताम्रकृतिं धरित्रीं

स्तेन सीता सहसा जगाम ॥

वही, १४/५४

२- न बाधवद्वर्तुषणमिमां

निराकरिष्णातूर्त्विनास्तेऽपि ।

वात्स्यानमेव स्थिरदुःखमाव

पुनः पुनर्दुःखतिर्न निनिन्द ॥

वही, १४/५७

लौ रहने की प्रेरणा देता है । दूसरी ओर वह राम के प्रति अपना बाफ़ौस भी व्यक्त करता है और कहता है कि 'मिथ्यापवाद के मय में मुझ बैसी सती का परित्याग कर देना कहाँ तक आपके वंश के अनुकूल है ?'। तुरन्त ही वह अपने संयम को ढ़टोर कर पुनः अपनी इस अवस्था के लिये अपने माग्य को ही दोषी ठहराती है । राम के बिना उनमें अपने जीवन के प्रति बहुरवि उत्पन्न हो जाती है, किन्तु उनकी कर्तव्य भावना उन्हें जीवित रहने के लिये विवश कर देती है । जब सीता के लिये जीवित रहने का एक मात्र उद्देश्य है— गर्भस्थित राम के वंशदाक शिशु का परण-पोषण। इस

- १- सीता समुत्थाप्य जगद वाक्यं
प्रीतास्मि ते शौम्य चिराय जीव ।
विहीनया विष्णुरिवाग्रवे
प्राप्ता यदित्वं परवानवि त्वम् ॥
वही, १४।५६
- २- बाध्यस्त्वया मञ्जुवनात्स राक्ष
बहूनां विदुषामपि यत्कमलाम् ।
मां लोकवादमण्णादहाहीः
कुसस्य किं तत्सदृशं कुसस्य ॥
वही, १४।६१
- ३- कल्याणकुक्षेपिवा त्वायं
न कामवारो मयि शङ्कनीयः ।
ममैव बन्धान्तरपातकानां
विपाकविष्कृर्बभूवप्रबभूवः ॥
वही, १४।६२
- ४- किं वा त्वात्त्यन्तवियोगमोघे
कुर्यान्मैत्रां हतवीरितैऽस्मिन् ।
स्याद्रक्षणीयं यदि मे न तेव-
स्त्वदीयमन्तर्गतमन्तरायः ॥
वही, १४।६५

व्याकुलता की कबूतरा में भी राम के प्रति उनका अनुराग कम नहीं हुआ है और वह अपने पुनर्बन्ध में जोर तपस्या करके राम को ही पति रूप में पुनः प्राप्त करने का संकल्प कर लेती है । पति के द्वारा परित्यक्त सीता राम से अपना पत्नी का अधिकार नहीं मांगती है । वह तो उनसे इतनी ही याचना करती है कि वह सीता को अपनी प्रजा सम्भर कर ही उनकी देखभाल करते रहें ।

सीता परित्याग के इस प्रसङ्ग से समस्त सह-भेदन प्रकृति दुःखान्निभ हो उठती है, चाहे सङ्कट ही कबूतरा पशु-पक्षी कबूतरा बड़ीमुत वन के वृक्ष, लता इत्यादि— सीता के विलाप से लगी दुःखी हो रहे हैं । इसलिये यहाँ पर वे ही आश्रय हैं । वातस्थान है पतिविरुद्ध सीता। उनका विलाप-प्रताप, उनकी कष्टनामिका इत्यादि उद्दीपन विभाव है । मयूरों का नृत्य से विरत हो जाना, हरिणियों के द्वारा मुक्त से हरी घास के क्यलों को गिरा देना, रस-दुराण के व्याव से वृक्षों का जल बहाना, प्रकृति का स्तब्ध हो जाना इत्यादि अनुभाव हैं । चिन्ता, देव्य, ग्लानि, विषाद, वितर्क इत्यादि व्यभिचारी भाव हैं ।

१- सार्धं तपः कुर्मनिविष्टदृष्टि-

इत्थं प्रकृतेश्वरितुं यतिभ्यः ।

मुयो यथा मे वनान्तरेऽपि

त्वमेव मर्ता न च विप्रयोगः ॥

वही, १४।६६

२- गुप्तस्य वणाभिन्नालनं क्त

स एव धर्मो मनुना प्रणीतः ।

निर्वाकितार्थेवस्तस्त्वयार्ह

तपस्विनामाय्यकै-राणीया ॥

वही, १४।६७

राम के बिना कयोध्या नगरी की दुर्दशा का वर्णन कवि ने अत्यन्त .
 मार्मिक रूप से किया है । यह वर्णन महाकवि ने स्वयं अपने मुख से नहीं
 किया है । इसके लिये उसने कयोध्या की अधिष्ठात्री देवी की मौलिक कल्पना
 की है । कयोध्या की यह अधिष्ठात्री देवता कुष्ठ के अम्नागार में जाकर
 उससे अपना परिचय देती है । उसे राम का वियोग बता रहा है । वह
 अपनी दीन अवस्था का अत्यन्त मार्मिक वर्णन करती हुई कहती है कि
 'यह वही कयोध्या नगरी है जहाँ राम के राज्यकाल में रावणार्ज पर नृपुत्रों
 की रुक्मकन करती हुई अधिष्ठात्रिकारं स्वर उभर घुमा करती थीं, इन्हीं
 रावणार्ज पर आज कृतास्त्रिणा विल्लाती हुई विचरणा कर रही है ।' वहाँ
 पहले श्रीहासक मुन्दरियों के हाथों कक्ष के ताडन से मुदहृत्ती की गम्भीर
 ध्वनि हुआ करती थी वहाँ अब बन्धु महिलाओं के झुहृत्ती की टक्कर से कर्ण
 कुहर विदीर्ण हो रहे हैं । पहले वहाँ के शोपान मार्गों पर रमणियाँ अपने
 चरणों में लीने हुए महावर की हाप होडा करती थीं, वहीं अब हिंस्र
 पशुओं के रक्तरेडित चरणों के बिह्वन पिलाईं पहले हैं । अब सरयु के तट पर

१- निहासु मास्वत्कलनूपुराणां

यः कञ्जरोऽमुदमिषारिकाणाम् ।

नदन्मुतोत्काविभितामिणाभिः

स बाह्वते राक्षसः क्षिमाभिः ॥

वही, १६।१२

२- बास्कात्तिं यत्प्रमदाकरात्रे-

मुदहृत्तीरध्वनिमन्वगच्छत् ।

बन्धिरिदानीं महिणेस्तदम्भः

कृतास्त्रं श्रोतुति दीर्घिकाणाम् ॥

वही, १६।१३

३- शोपानमार्गेणु च येषु रावा

निलिप्तवत्यस्वरणान्धराणाम् ।

सो हतम्भहृत्पिरस्त्रदिग्धं

व्याघ्रः पदं तेषु निधीयतेऽथ ॥

वही, १६।१४

न तो देवताओं के लिए बलि दी जाती है और न उनके पवित्र वस्त्र में स्नान करने वाली सुन्दरियों के बहुमूल्य वस्त्रों को धुल देती है। जब तो अशुद्ध पर धनी हुई वस्त्रों की फीपड़ियाँ भी झूनी-झूनी सी दिसती हैं। इस प्रकार कृष्ण कुरु के सम्मुख राम-विहीन उदाहः अयोध्या की दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत करके अयोध्या की अपिच्छात्री देवी वन्तर्धनि हो जाती है।

अयोध्या की अपिच्छात्री देवी के द्वारा अयोध्या के वर्णन में कुरु रस का परिपोषण हुआ है। इस कुरु रस का वाक्य है नगरदेवता, बालम्भन है वीरान अयोध्या और उद्दीपन विभाव है अयोध्या की दुर्दशा। नगरदेवता का विलाप, उसके द्वारा मलिन वस्त्रों की धारणा करना, उसके हितराये हुए केश बादि अनुभाव हैं और व्यभिचारी भाव है चिन्ता, वैश्य, ग्लानि आदि।

इस प्रकार रघुवंश में उसके उपवीक्ष्य काव्य रामायण के समान ही कुरु रस का चमत्कारकारी परिपोषण हुआ है। अन्तर केवल इतना है कि रामायण में प्रधानता कुरु रस की ही है और अन्य रस गौण रूप में परिपुष्ट हुए हैं, जबकि रघुवंश में कुरु रस की स्थिति बहुमूल्य रसों में ही है।

१- बलिप्रियावर्तितकृतानि

स्नानीयसंस्पर्शनाप्नुवन्ति ।

उपान्तजानीरगुहाणि दृष्ट्वा

हृत्पानि श्लेः शयुक्तानि ॥

वही, १६।२१

मट्टिकाव्य

रामकथा को ही लेकर मट्टिकाव्य की रचना हुई है। इसी रचयिता मट्टि है। मट्टिकाव्य का दूसरा नाम रावणवध भी है। इसका रचनाकाल ईसा की चतुर्थ-पञ्चम शताब्दी है। मट्टिकाव्य में महा-कवि का मुख्य उद्देश्य पाणिनीय व्याकरण के नियमों का प्रतिपादन करना था। पाणिनीय व्याकरण के नियमों के उदाहरण रूप में ही मट्टिकाव्य की रचना हुई है। इसलिए उसे लघुकाव्य तथा शास्त्रीय पद्यति के महाकाव्यों की प्रतिनिधि रचना माना जा सकता है। लघुकाव्यत्व के कारण ही मट्टिकाव्य को रसप्रधान महाकाव्य नहीं कहा जा सकता है। यत्किञ्चित् परिपुष्ट रसों में प्रधानता कीर रस की है, अन्य रसों का सन्निवेश गौण रूप में ही हुआ है।

कुरुणा रस का उत्प्रेषण प्रसङ्ग वहाँ प्राप्त होता है वहाँ कैकेयी के द्वारा राम के वनवास की याचना की जाती है और कैकेयी से वनवद होने के कारण दशरथ को कैकेयी की याचना स्वीकार करके राम को वन भेजना पड़ता है। वनगमन के लिये राम को ही महं दशरथ की आज्ञा की पुनरु-ल्लेखनी यथोप्यावासा शोकमग्न हो उठते हैं। वे 'राम-राम' चिल्लाते हुए मरुत को घुरा मत्ता कहने लगते हैं और कुछ कैकेयी को धिक्कारने लगते हैं।^२

१- H.C.S.L., p. 142

२- कैचिन्निन्दिमुपमृशान्तं

विपुल्लुः केन सा स्मृत्तुः ।

ऊचुस्तथाऽन्ये मरुतस्य मार्या

धिवकेक्यो मित्थवरो वगाव ॥

शोकसन्तप्त प्रजा को राम वितनी ही संतुष्टि देते हैं, उनका दुःख उतना ही बढ़ता जाता है। राम शोक सन्तप्त पुरवाधियों को होइकर वनवास के लिये प्रस्थान कर देते हैं। पुनः-विधौन से दशरथ बत्यन्त उद्विग्न हो उठते हैं। उनमें अपने साम्राज्य और अपने जीवन तक से भी विरति उत्पन्न हो जाती है। इसकी परिणति दशरथ के द्वारा प्राणत्याग में होती है।

यहाँ पर दशरथ तथा बयोधवावासी राज्य हैं। राम बालम्बन हैं। राम का पुरवाधियों की संतुष्टि देना उद्दीपन विभाव है। दशरथ की उद्विग्नता पुरवाधियों का विलाप, उनके द्वारा भरत और केकेयी के प्रति अपसन्दों का प्रयोग करना और दशरथ का प्राण-त्याग अनुभाव है। चिन्ता, ग्लानि, देन्य, निर्वेद इत्यादि व्यभिचारी भाव हैं।

दशरथ की मृत्यु से उनकी स्त्रियाँ वैधव्य दुःख से सन्तप्त हो उठती हैं। वे विलाप करने लगती हैं, अपने केशों को हिन्न-भिन्न कर डालती हैं, बदास्यस को पीटने लगती हैं, भूमि पर गिर गिर पड़ती हैं और अपने बल्य इत्यादि शोभाय्य वस्त्र विह्वलों को उतार फेंकती हैं। उधर मातृकुल से लौटने पर भरत को दशरथ की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है। भरत शोकानुर हो उठते हैं। यह सब उनके लिए अपनी माता केकेयी को दोषी

२- विपुलपुष्पितेर्नहिन्वः

केर्त्तितुल्य-धुः स्ववपुणि कन्धुः ।

विपुलपुष्पितु-धुः दामाया

पेतुर्न-कुलतमानि केव ॥

वही, ३/२२

मानकर उन्हें बुरा-भला कहने लगते हैं । वह विह्वल होकर विस्मित हो उठते हैं और कभी राम को पुकारने लगते हैं, तो कभी दशरथ को । इस प्रकार कातर स्वर में चिल्लाते-चिल्लाते वह भूमि पर गिर जाते हैं ।

यहाँ पर दशरथ की रानियाँ तथा भारत ब्राह्मण हैं । दशरथ-बालम्हन हैं । कैकेयी के द्वारा किया गया हृदयहीन कर्म उद्दीपन विभाव है । स्त्रियों का विलाप, अपने कैठ-मास को हितरा देना, अपने बामुण्णों को उतार फैकना तथा भारत का रुदन, उनका अपनी माता को बुरा भला कहना, उनका भ्रमात आदि अनुभाव है । चिन्ता देव्य, ग्लानि, निर्विद इत्यादि सन्वारीभाव है । इन सब उपादानों से परिपुष्ट होकर लोक स्थायी भाव कल्याण रस के रूप में परिणत हो रहा है ।

- १- नृपात्मनो चिन्तितस्तुः सधीतो
ममारे रावा विधवा भवत्यः ।
शौच्या वयं मुरनुषा स्तुत्यं
केक्यमुपशं वत ! नृजनयम् ॥

बहो, ३।३१

- २- नेतन्मर्त मत्कमिति ब्रूवाणाः
बह्वर्तुर्गो अनयानश्रवत् ।
उवाच्यमानः पितरं ग्रामं
तुह्यन् सशोको भुवि रौरुदावान् ॥

बहो, ३।३२

राम-रावण युद्ध में कुम्भकर्ण, अतिकाय, नरान्तक, त्रिशिरा, निहुम्भ
 आदि पुरों के बध से रावण अत्यन्त उद्विग्न हो उठता है । वह एक-एक के
 गुणों का स्मरण करता हुआ विस्मय करता है । जब उसे न अपने साम्राज्य
 के प्रति आकर्षण रह गया है और न सीता के प्रति । जब उसे ये स्त्री
 पदार्थ निस्सार बान पड़ने लगे हैं । कभी वह अतिकाय के गुणों का स्मरण
 करता हुआ शोकाकुल हो उठता है^१ और कभी नरान्तक का बध उसके हृदय
 को विद्व करने लगता है और वह नरान्तक को न देख जाने के कारण अपने नेत्र
 को निरर्थक उमकने लगता है । वह त्रिशिरा के बध से भी अत्यन्त शोक-
 विह्वल हो रहा है । उसे इस बात की चिन्ता है कि त्रिशिरा के बिना वह
 उसके छत्रों का रक्षार कौन करेगा^२ । रावण अक्षति चिन्तित हो रहा है
 कि निहुम्भ के बध से निर्भय होकर इन्द्र जब उसे लतकारा करेगा । अपने

१- किं करिष्यामि राज्येन सीतया किं करिष्यते ॥

वहाँ, १६।१

२- अतिकायाद्विना पार्श्वं को वा ह्येतस्यति वारुणम् ।

रावणं संस्यते को वा स्वयम्भु कस्य तोत्स्यति ॥

वहाँ, १६।३

३- उन्मीतिष्यति वसुर्मे वृषा यजिनवानतम् ।

बाह्याबाधोन्मुक्तं नम्रे न व्रत्यति नरान्तकम् ॥

वहाँ, १६।८

४- विद्वता त्रिशिरा नाऽहं सन्दर्शिष्येऽन वत् पुनः ।

यानिष्यन्ते दिवाः केन तस्मिन् पश्यत्वमागते ॥

वहाँ, १६।९

५- बाह्यास्यते विशङ्को मां योत्स्यमानः द्राक्षतुः ।

प्रकल्पस्यति च तस्याऽर्धा निहुम्भे दुर्हणो हते ॥

वहाँ, १६।११

प्रिय पुत्रों के निधन से रावण को अपने जीवन में निराशा ही निराशा दिखाई पड़ने लगती है । उन वीरों के निधन से उसका आत्मवश दाग हो जाता है और वह अपने को परावृत्त समझने लगता है^१ । राक्षस कुल के नाश से रावण अपने को कलहिल्लत समझने लगता है और आत्मनिन्दा करने लगता है^२ । जब उसे विभीषण के नीतियुक्त वक्तों का भी स्मरण हो रहा है^३ ।

यहाँ पर रावण के पुत्रों के वध के वर्णन में कर्तुण रस का प्रकाश

१- वत्स्यन्ति बालकृदाश्च वत्स्यन्ति न मुदा युवाः ।

तेन राक्षस्युत्प्रेन विना तान् को निरोत्स्यति ॥

नागुरोत्स्ये वगस्तत्प्रीं घटिष्ये वीवितुं न वा ।

न रस्ये विषयेः कृत्ये मने ज्ञान्यैरहम् ॥

मोदिष्ये कस्य सौत्येऽहं को मे मोदिष्यते युते ।

वादेयाः किंकृते मोगाः कुम्भकर्णं त्वया विना ॥

याः सुहृत्सु विपन्नेषु मानुष्यन्ति सम्पदः ।

ताः किं मन्युदाता मोगा न विपत्सु विपत्त्यः ॥

वही, १६।२०, २३-२४

२- स्मेच्यन्ते मुनयो देवाः क्वपिष्यन्ति वाऽनिशम् ।

दक्षीवस्य पुनर्तिर्बिनष्टं रक्षसां कुलम् ॥

वही, १६।१४

३- विनहस्यति पुरी दिवात्रं तूणमिष्यन्ति वानराः ।

वसन्धित्सीस्तमेत्येतद् विभीषणकुमाणितम् ॥

वही, १६।२६

परिपाक हुआ है । उसका नाम रावण है, कुम्भकर्ण, बलिकाय, नरान्तक आदि पुत्र पुत्र आत्मान है । उन पुत्र वीरों का शीर्ष उदीपन विभाव है । रावण का विलाप, उसके द्वारा आत्मनिन्दा करना, अपने मन को अभिव्यक्त करना इत्यादि अनुभाव है । विन्ता, विषाद, वैश्य, बहता, निर्वेद आदि अभिव्यक्ति भाव है ।

रावण के मन में विभीषण अत्यन्त लोकाकुल हो उठते हैं । वह विलाप करते हुए कहते हैं कि निरन्तर बहुमूल्य अस्त्रास्त्रों पर व्यय करने वाले मेरे प्रिय माहें पृथ्वी पर पड़े हुए हैं । इस समय वह मुझे न देख ही रहे हैं और न मेरे साथ सम्भाषण ही कर रहे हैं । रावण के प्रताप का स्मरण करके विभीषण और भी उद्विग्न होते जा रहे हैं और अपने माग्य को कोझे लगते हैं । अपने अस्त्र के पुत्र शरीर को देखकर विभीषण रो रो कर कहते हैं कि 'हे महाराज ! इसे कौन नहीं जानता है कि आप से बह कर और कोई बन्धु है ही नहीं ?' वह अपने प्रति रावण के स्नेह का स्मरण करता हुआ और भी विलाप करने लगता है और कहता है कि 'जब इस तरह कर अपनी माता उतार उतार कर कौन मुझे पहनाता रहेगा । मेरे बालों को अपने बालों के समीप कौन रहेगा और कौन मुझसे प्रिय वचनों में सम्भाषण करेगा ?' रावण के मन का समाचार सुनकर अन्तःपुर की स्त्रियाँ भी

१- सुमो ज्ञे वसुधैव कुटुम्बकम् ।

मेदाते विजुवते मां च न मे वारं प्रयच्छति ॥

वही, १८।२

२- केन संविदते नाऽन्यस्त्वतो बान्धववत्सलः ।

विरोधि ह्ये प्रीणांमि क्वं ननुसुखमम् ॥

वही, १८।२६

३- उन्मुच्य प्रवनात्पीयां मां प्रयति को हम् ।

मेदयत्पात्रं को मे, कर्हि मे वदति प्रियम् ॥

वही, १८।३४

वित्त-विस्तार कर रीने लगती हैं । अपनी बत्तों को नौच नौच कर वे अपने प्रियतम के उपकारों का स्मरण करके जोर भी व्याकुल हो उठती हैं । रावण की मृत्यु का समाचार ज्ञात होते ही पुरवासी भी शोकमग्न हो उठते हैं । उनके नेत्रों में अश्रु झलक जाते हैं और वे दशानन की नमस्कार करने लगते हैं ।

यहाँ पर विभीषण, रावण के वन्तःपुर की स्त्रियाँ तथा लहका के निवासीकन आश्रय हैं । रावण आलस्य है । उदीपन विमान है रावण का प्राण विहीन शरीर । विभीषण, स्त्रियाँ तथा नगरनिवाशियों का प्रताप, विताप, उनके द्वारा भाग्य-विन्दा, प्राणों के परित्याग की इच्छा व्यक्त करना तथा स्त्रियों के द्वारा अपने केशों को नोचना इत्यादि अनुपाद है । विन्ता, देव्य, निर्वेद, विषाद, ग्लानि, वितर्क इत्यादि व्यभिचारी भाव हैं ।

बानकीहरण

बानकीहरण के रचयिता कुमारदास का समय ईसा की सप्तम शताब्दी माना जाता है । बानकीहरण बीस सर्गों का महाकाव्य है । संस्कृत साहित्य में बानकीहरण की महत्ता का अनुमान रावणार की उस उक्ति से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 'रघुवंश' के रहते हुए 'बानकीहरण'

१- कुर्वानु स्म विदुःशान्ति प्रोक्षन्ति स्माऽतिविह्वलम् ।

कपीयन्तुसकाराणां गुह्यमर्तुः प्रमन्यु च ॥

रावणात्म्य नमन्ति स्म पीराः साग्रा रुदन्ति च ।

भाणति स्म ततो रामो बचः पौलस्त्यमाकुलम् ॥

वही, १८।३८, ३९

की रचना कुमारदास के अतिरिक्त अन्य कोई कवि उसी प्रकार नहीं कर सकता है, जिस प्रकार रघु-वंश के वर्तमान रहते हुये रावण के अतिरिक्त अन्य कोई बान्सी का अपहरण नहीं कर सकता था ।^१ कुमारदास के समय तक संस्कृत साहित्य में पाणिहित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति प्रधान हो गयी थी, उसी की स्पष्ट रूप बान्सीहरण में परिलक्षित होती है । रामायण के आधार पर रचित इस महाकाव्य में कर्ण रघु का ऐसा परिपाक . कोटित था, वंश वर्ण प्राप्त नहीं होता है ।

बाहेट करते समय दशरथ के द्वारा ब्रह्मानन्द तपस कुमार अण का वध हो जाता है । यद्यपि वह दशरथ के बाण से विद होने के कारण अर्न्तक पीड़ा से झटपटा रहा है, तथापि उसे अपने कष्ट की ओर ध्यान देने के बजाय बन्धे माता-पिता का स्मरण अधिक शोकाकुल कर रहा है । वह विलाप करता हुआ दशरथ से कहता है कि 'अपने बन्धे, बुढ़ तथा निस्सहाय माता-पिता का एकमात्र अवलम्ब मैं ही था । मुझे मार कर आपने उन्हें निर्वलम्ब क्यों कर दिया है । इस प्रकार मेरा वध करके आप तीन पुरुषों की हत्या के भागी बन गये हैं, क्योंकि मेरे न रह जाने से मेरे ही नेत्रों से सब कुछ देखने वाले मेरे माता-पिता मर जायेंगे ।'^२ मरणाशन्न

१- बान्सीहरणं कर्तुं रघुर्विशि स्थिते सति ।

कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि रामः ॥

सू. ५०, पृ. ४५

२- त्वया त्वनाथस्य विषदुःखः किं

मग्नीऽयमात्मनदण्ड एकः

वने वरावेशवहोक्तस्य

गुरुभ्यस्य व्रजवीर्णगूर्तिः ॥

एवं त्वया साधयताऽपि तर्क

नीतं विनाशं त्रितयं निरागः ।

मन्वदुःखा कल्पितदृष्टिकृतयो

बुद्धौ वने मे पितरावहं च ॥

वा. ४०, १/७६-७७

अण कुमार दशरथ को उपास्य देते हुये अपने वध का कारण जानना चाहते हैं। वह कहते हैं कि 'मेरी किस दोष को देखकर आपने मुझे अपने बाण का लक्ष्य बना दिया है। मैं तो केवल वनों में झुनी के बीच रहा करता था, अपने वृद्ध और बन्धे माता-पिता का भरण-पोषण किया करता था और वन के फल-फूल लाकर अपनी जीविका का निर्वाह किया करता था'।^१ अण कुमार की इस उक्ति में कितनी कष्टान्ना है कि 'हे राजन्। मैं तो आपकी कृपा का पात्र था, किन्तु आपने मुझे अपने वध का पात्र क्यों बना दिया है'।^२ अण कुमार के इस कथन में महाराज दशरथ के ह प्रति कितना आक्षेप निहित है। वह कहता है कि '(यदि आपने मेरा वध मेरी सम्पत्ति का अपहरण करने के लिये किया है तो आपका प्रयास व्यर्थ ही गया है) मेरी पास सम्पत्ति के नाम पर केवल एक जीर्ण घट, वृद्धों की शाल से बना हुआ वस्त्र तथा एक मोड़ी-मेखला मात्र है। आप इन्हीं को लेकर अपने कार्य की सिद्धि कर लें'। वह दशरथ को धिक्कारते हुए कह रहे हैं कि 'शुभ निरीह को मार कर आपने अपने उच्च कुल को कलहिकत

१- वनेषु वासी मुनयुग्ममध्ये

क्रिया च वृद्धान्धवनस्य पोषः ।

वृक्षिन्न वन्यं फलमेषु दाणः

सम्पादितः को मयि घातयेतुः ॥

वही, १।७८

२- जीर्णोक्तं क्षुब्धवासनिरुद्धरन्ध्रः

क्षुम्भश्च मोड़ी तलवत्कलश्च ।

एतेषु यन्मा विनिश्चित्य नन्द

तद्गुण्यतामस्तु क्लान्तुतायः ॥

वही, १।८१

कर दिया है।

अवध के प्रसूत प्रसूत में कल्याण रस का हृदयग्राही परिपाक हुआ है। यही पर वाच्य है मरणासन्न अवध, बालकनई उनके माता-पिता। माता-पिता की वृद्धावस्था, उनकी वन्धता तथा निस्सहायता उद्दीपन विभाव हैं। अवध कुमार का विलाप, दशरथ के प्रति उनकी कटुवितर्क आदि अनुभाव हैं। विन्ता, विनाद, वैश्य आदि व्यभिचारि भाव हैं।

बानसीहरण में कल्याण रस का एक अन्य प्रसूत रावणवध है विजय मन्दोदरी के विलाप में उपलब्ध होता है। राम-रावण युद्ध में रावण का वध हो जाता है। रावण-वध के समाचार को सुनकर मन्दोदरी अत्यन्त कभीर हो उठती है। वह विलाप करता हुई अपने वदास्थल का ताहन करने लगती है। रावण के रात-विनात शरीर को देखकर वह कल्याणार्द्र हो उठती है। यद्यपि रावण का शरीर निष्प्राण हो चुका है तथापि मन्दोदरी उसके पावों की भिट्टी को धीरे धीरे ही अपने काँपते हुए हाथों से हटा रही है, विशेष रावण को किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव न होने पाये। मन्दोदरी के इस कर्म से उसकी उन्मत्ता अभिव्यक्त हो रही है। मन्दोदरी

१- त्वं हेतवे हेतुकलोपनीत-

स्वयः किमुप्युक्तमृति कस्मै ।

नीचस्य निष्ठामधिकर्म गच्छन्

वृत्तं कलहजैः कतुभीकरोणि ॥

वही, १।८३

२- प्रियस्य बाणप्रणारम्भरोधिं

महीरवस्त्र-वधमकुमणिणी ।

प्रिया पराधीरपि त्वेदमृक्या

उन्मत्ता अक्षरपादरत् ॥

वही, १८।३६

की उद्विग्नता का एक और रूप वहाँ दिखाई पड़ता है, वहाँ वह यह देखती है कि उसके मृत पति के श्म को हिंसक पशु घसीट रहे हैं। इससे रावण के श्म में स्पर्न्दन होने लगता है। अपने पति के जीवित होने की इराशा के कारण मन्दोदरी को इस स्पर्न्दन में उसके जीवित होने का आभास होने लगता है, किन्तु तुरन्त ही जब उसे वस्तुस्थिति का स्मरण हो जाता है तब वह और भी उद्विग्न हो उठती है। मन्दोदरी की क्यथा अपनी पराकाष्ठा पर वहाँ पहुँच जाती है वहाँ वह रावण के शरीर को देत-देत कर विलाप करती हुई कहती है कि 'ज्या रावण की पत्नियों में एक मैं ऐसी नहीं थी, जिसके शौभाग्य को बनाये रखने के लिए ही वह जीवित रहते और अनुशासक: मुक्त समागिनी को भी शौभाग्यवती बने रहने का अवसर प्राप्त हो जाता'। अपनी इस बख्साय अवस्था में वह ईश्वर का स्मरण करती हुई उससे अपने प्रियतम के जीवन-रक्षा की याचना करती है।

१- प्रियस्य सोऽयं पिशिताभिकाहूतामि-

मुकेर्धिकृज्यावयोऽपि कश्चितः ।

प्रहर्षमाहाविषयं विधाय मे

पुनर्येषार्थावगमे निरस्यते ॥

वही, १६। ४१

२- त्रितोऽमर्तुर्वनितासु ताडुडी

न कानिवासीदमवतदाणा ।

अतदाणायामपि यत्प्रसादत-

स्त्विह प्रियेताविधवा यशो मयि ॥

वही, १६। ४२

३- वसो विभिन्ने वरमे न कर्मणी

कृशानुपद्माकरदाहनास्ते ।

अभिन्नुत्तयोरिह युक्तमावयो-

मुंते नमे ते इति नावमादे ॥

वही, १६। ४३

यहाँ पर रावण की मृत्यु से मन्दोदरी शोकाकुल हो रही है ।
 मतः वही करुणा रस का भाग्य है । वात्सल्य है रावण । रावण का
 भुक्तिभुगरित तथा हिंसक पशुओं के द्वारा घसीटा जाता हुआ शरीर उद्दीपन
 विभाव है । मन्दोदरी का विलाप, वदास्थल-ताड़न, अपने भाग्य को
 कोझा, पति के प्राणों की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना इत्यादि
 अनुभाव हैं । व्यभिचारी भाव हैं बड़ता, वितर्क, दीनता, विन्नाद, श्लानि,
 विन्ता, उन्माद इत्यादि ।

रावणाजुनीयम्

रावणाजुनीयम् अथवा बजुरावणीयम् नामक महाकाव्य के रचयिता
 मट्टमीन हैं । इन्हें मट्टमीन, मुम और मौमक भी कहा जाता है । दौमैन्द्र
 ने अपने 'सुवर्णविलास' में काव्य-भेदों का निरूपण करते हुए काव्यशास्त्र के
 उदाहरण के रूप में मट्टिट, मौमक आदि की रचनाओं का उल्लेख किया है।
 दौमैन्द्र का समय ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है । रावणाजुनीयम्
 की रचना मौमक ने मट्टिकाव्य को बाद में मानकर की थी । मट्टिट का समय
 सातवीं शताब्दी माना जाता है । इस प्रकार मौमक का समय सातवीं और
 ग्यारहवीं शताब्दी के बीच निर्धारित किया जा सकता है ।

रावणाजुनीयम् में कवि ने काल्कीय बजुर और रावण के युद्ध के

१- शास्त्रं काव्यं शास्त्रकाव्यं काव्यशास्त्रं च भेदतः ।

चतुष्टयकारः प्रवरः आर्षाचारस्वतो मतः ॥

शास्त्रं काव्यविदः प्राहुः अर्ककाव्याङ्गुतदाणाम् ।

काव्यं विशिष्टशब्दार्थं साहित्यसदलक्षकृति ॥

शास्त्रकाव्यं चतुर्वर्गप्रायं सर्वोपदेशकृत ।

मट्टिमौमककाव्यादि काव्यशास्त्रं प्रवदते ॥

वर्णन के व्यास से ब्रह्माध्यायी के वैदिक सूत्रों को होकर अन्य विधि सूत्रों के उदाहरणों के रूप में काव्य रचना की है ।

इसमें युद्ध बादि की कथा का वर्णन होने से यह काव्य कौटि में जाता है, किन्तु व्याकरण के सूत्रों के उदाहरणों के स्वरूप लिते जाने के कारण यह शास्त्र की कौटि में जाता है । इसमें २७ सर्ग हैं । संहृत्तोप में इसकी कथा यह है कि एक बार रावण माहिष्मती नगरी को जाता है । वहाँ वह बर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा व्यक्त करता है । बर्जुन की नगर में न पाकर वह नर्मदा में स्नान करके शिवार्जन में लग जाता है । उस समय बर्जुन अपनी सभी मुवाबों से नर्मदा के प्रवाह को बध्नु करके अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा होता है । बर्जुन के द्वारा प्रवाह में बध्नु उत्पन्न कर दिये जाने से नर्मदा का बल विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगता है। परिणामतः शिवार्जन के लिये एकत्र की गई सभी पूजन सामग्री बह जाती है। इससे रावण को क्रोध आ जाता है और वह बर्जुन के साथ युद्ध करने लगता है । युद्ध में बर्जुन रावण को बन्धन में डाल देता है, किन्तु पुलस्त्य मुनि के अनुरोध पर वह रावण को मुक्त कर देता है ।

रावणार्जुनीयम् का वादही यद्यपि मट्टि काव्य है, तथापि इसमें अन्य पूर्ववर्ती काव्यों का प्रभाव भी परिलक्षित होता है । उदाहरण के लिए रावणार्जुनीयम् का निम्नलिखित पद्य द्रष्टव्य है—

ततस्तारो मुञ्चति षट्पदीषे
 बहूनां मतो कुर्वन्ति बलवीणु ।
 उद्गीयमानैव महीपतेः सा
 केना व्यतीयाय बनान्तमुमिम् ॥^१

इस पद्य के ऊपर रघुवंश के निम्नलिखित पद्य का प्रभाव स्पष्ट है—

विभ्रष्टपाश्वानुवरस्य तस्य
पाश्वद्विनाः पाश्वता समस्य ।
उदीरयामाशुरिबोन्मदाना-
माशोकशब्दं वयसां विराजैः ॥^१

इसी प्रकार रावणाक्षुणीयम् का यह पद्य भी द्रष्टव्य है—

हे मातुराणामपि तत्र मेदी
न दात्रियाणामप्यन्धनः सु ।
विकारहेतावपि निर्विकारं
महाकुलत्वं महीयन्वृत्ति ॥^२

इसमें कालिदास की इस उक्ति की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है—

प्रत्यर्थिभूतामपि तां समाधिः
कुत्रणमाणां गिरिशोऽनुमेने ।
विकारहेतो सति विक्रियन्ते
येणां न केतांसि त एव धीराः ॥^३

मारवि की उक्ति है कि महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे दूसरों के सम्बुद्धय को सहन नहीं कर सकते हैं^४ । इसी के समान भाव भीमर

१- रघु०, २।६

२- रावणाक्ष, १४।३८

३- कु०श, १।५६

४- किमिदं फलं पयोधराय
ध्वनतः पार्थिवते भृगाधिपः ।
प्रकृतिः क्षुब्धं वा महीयसः
सहते नान्यस्युन्नतिं यथा ॥

किरात०, २।२९

के इन शब्दों से व्यक्त होता है—

यः कीर्त्यमानं ब्रह्मे परेणां

न शक्तिमान् भूमतिशब्दमात्रम् ।

अनन्यसाधारणमौपवृद्धि-

स्तेनाहुना वा पतिवत्न्यसौ मुः ॥^१

रावणाहुनीयम् का बहुनी रस बीर है । इसमें दान्तार,^२ धर्मवीर,^३ मुहवीर^४ तथा दयावीर^५ वारों का सकल प्रयोग हुआ है । इसी शक्तिरिक्त इसमें अन्य रसों का भी समुचित परिपोषण दितार्ह पड़ता है ।

१- रावणाहु, १४।१३

२- तर्णित्वा धाककर्ममन्युपेतं यो वर्णन्येव स्वाकृतास्तुष्ट्याम् ।

यस्येन्द्रः सोमपिमाख्या तर्णित्वा यज्ञेषु प्रत्यहमापतत्सर्वम् ॥
वही, १।२५

३- निवीणतो यज्ञक्षेत्रेषु वैदी(७)
तुष्टुपुरिन्द्रोऽपि कस्य यस्य ।

निमित्ततः अनुवर्त न शक्ति

अनुत्पुलासीत्समरेषु कश्चित् ॥

वही, १।२७

४- बाधुन्नुत्तुकरकृत्स्नात् मीमांसि सदि तित्तुलात्पकोपम् ।

स्वां शक्तिं रणायुनि शक्तितास्तारिः सन्तदः दितिपतिना पुरःसीणा ॥
वही, २०।१०

५- '... गच्छतु रावणोऽयं लङ्कां प्राणिनश्चान्यहमप्यनुज्ञया ते ।

मुनिमित्तकदन्मुनि (१) महात्मन्च मुनी प्राणिनि यः स्थितोऽन्तिके ते ॥

वही, २०।७७

वीर रस प्रधान होते हुए भी इसमें एक स्थल पर करुणा का परिपोषण हुआ है। सर्वश्रेष्ठ सर्ग में रावण और शत्रुन के युद्ध के प्रसङ्ग में युद्ध में दात-विदात योद्धाओं को देखकर उनकी स्त्रियों की शोक विह्वल दशा का वर्णन किया गया है। युद्ध में बलशाली योद्धाओं को शत्रुओं के बल से दात-विदात देखकर (उनकी) स्त्रियाँ उनके बलास्थलों पर गिर-गिर पड़ती हैं।^१

यहाँ पर शत्रुनारियाँ आश्रय हैं, योद्धा बालम्बन हैं, उनके दात-विदात शरीर उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव है शत्रुनारियों का पड़ाईं ला-ला कर उनके ऊपर गिरना इत्यादि। यहाँ व्यभिचारी भाव है दैन्य, विन्ता, विषाद इत्यादि। इस प्रकार शत्रुस्त्रियों का स्थायी भाव शोक विभाव आदि के द्वारा सम्पूर्ण रूप से परिपुष्ट होकर करुणा रस के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है।

वराहमरित

प्रस्तुत महाकाव्य के रचयिता जैनकवि ऋषिह नन्दिन् हैं। वराहमरित का सर्गप्रथम उत्प्रेत उद्योतन दूरि (७७८ ई०) कृत कुवलयमाला में उपलब्ध होता है।^२ विनयेन प्रथम के अनुसार हरिवंश पुराण के रचनाकाल तक वराहमरित अत्यन्त लोकप्रिय हो चुका था। विनयेन प्रथम द्वारा रचित

१- विशिखदातहस्तिवचनानां स्वबलेनैव न राक्वयेन ।

असौवयवज्ञानो मृगानां न्यमतत्प्रतपुरं तदास्वेषु ॥

बहो, १७।६२

२- जेहिं कह रमणिज्जे वराहम-यउमाण बरिय बित्थारै ।

कह व णा सत्ताहणिज्जे ते कहणो बडिय रविसेणो ॥

कुमारा, पृ० ४

३- वराहमैव सर्गिर्ग्वराहमरितार्थवाक् ।

कस्य नोत्पादयेदनाढमरुराणं स्वगीचरम् ॥

कण्ठ ० १।३५

हरिवंश पुराण का रचनाकाल ७८२ ई० माना जाता है । इस समय तक लोकप्रियता प्राप्त करने में बराह्मचरित को पर्याप्त समय अवश्य लगा होगा, जबतः बराह्मचरित का समय सातवीं शताब्दी का अन्त और आठवीं शताब्दी का प्रारम्भ माना जा सकता है ।

इसमें २१ सर्गों में बराह्म की कथा का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है । उत्तमपुर में एक मौजवीर राजा थे- धर्मसेन । उनके तीन ही रानियाँ थीं, जिनमें पटरानी थी— गुणवती । गुणवती के पुत्र बराह्म थे। बराह्म के भी दस पत्नियाँ थीं । उनके कुमाराव पद प्राप्त कर लेने से उनकी विवाहता तथा माई कुशेण उनके प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं । उन दोनों के गृह्यन्त्र के फलस्वरूप तथा देव-दुर्विपाक से बराह्म बनेक सङ्कटों में पड़ जाते हैं, किन्तु एक महापुरुष की भाँति वे इन सभी सङ्कटों को धैर्य पूर्वक सहन कर लेते हैं । अन्त में वे श्रेष्ठी सागरवृद्धि उन्हें अपने धर्मपुत्र के रूप में स्वीकार कर लेता है और वह 'कश्चिद्भट्ट' नाम से व्रजात वास करने लगता है । वह अत्यन्त पराक्रमी है और बनेक शत्रु राजाओं को परास्त कर देता है । एक बार उनके पिता के राज्य उत्तमपुर पर शत्रु आक्रमण कर देते हैं। उनकी प्रार्थना पर सागरवृद्धि कश्चिद्भट्ट के हस्तक्षेप में रहने वाले बराह्म को उनकी सहायता के लिये उत्तमपुर भेज देते हैं । वहाँ आक्रमणकारियों को परास्त कर वह व्रान्तपुर में एक नए राज्य की स्थापना कर देते हैं । वहाँ उनके द्वारा एक देव मन्दिर का निर्माण भी कराया जाता है । उनके द्वारा किये गए धार्मिक कार्यों के फलस्वरूप उनके मन्त्री धर्मचरण में लग जाते हैं । एक दिन आकाश से टूट कर गिरते हुए तारे को देखकर बराह्म को संसार की बहारता का बोध हो जाता है । वह अपनी रानियों के साथ वरदत्त मुनि

ये दीक्षा ग्रहण करके प्रव्रज्या स्वीकार कर लेते हैं और अपनी तपश्चर्या के द्वारा मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं ।

सर्गान्त में कवि ने जो पुष्पिका दी है, उसके अनुसार यह ग्रन्थ धर्म-कथा है, जिसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चतुर्वर्ग का उपदेश देना है । कवि ने इसे स्फुट शब्दार्थ से समन्वित भी बताया है । यद्यपि कवि ने इसे महाकाव्य की सीमा नहीं दी है, तथापि इसमें महाकाव्य के सभी लक्षण उपलब्ध होते हैं । रचना का विभाजन सर्गों में किया गया है। ग्रन्थारम्भ में रत्नत्रय की वन्दना की गयी है । इसके नायक राजर्षि में उत्पन्न बराह्मण हैं, जो बादलों तीर्थंकर नेमिनाथ के समसामयिक थे । नायक में बालहकारिकों के द्वारा मान्य सभी विशेषताएँ विद्यमान हैं । उसमें नगर, वस्तु, विहार, विवाह, क्षा-प्रवाण इत्यादि महाकाव्य में वर्ण्य सभी विषयों का वर्णन किया गया है । प्रत्येक सर्ग की रचना एक विशेष बन्द में की गयी है, किन्तु सर्गान्त में भिन्न बन्द का प्रयोग किया गया है। सर्गों की सहस्रता शकतीय है, जो बालहकारिकों के द्वारा मान्य सहस्रता से अधिक है । काव्य में विभिन्न रसों का परिपाक हुआ है, किन्तु इसका बहुश्री रस शान्त है ।

बराह्मणचरित में बहुरूप में परिपुष्ट अन्य रसों के साथ करुणा का परिपोषण भी अत्यन्त हृदयग्राही है । चतुर्वर्ग सर्ग में बहुल्लेखधारी बराह्मण और पुलिन्दराज के युद्ध का वर्णन है । पराजय पुलिन्दराज की ही होती है किन्तु बराह्मण रक्त से लतपथ होकर भूमि पर गिर जाते हैं । उन्हें इस

१- इति धर्मकथोद्देशे चतुर्वर्गसमन्विते ।

स्फुटशब्दार्थबन्धने बराह्मणचरिताश्रिते ॥

दशा में बैठकर उनके आश्रयदाता भेष्टी सागरबुद्धि विह्वल हो उठते हैं और विलाप करने लगते हैं । वह कहते हैं कि 'हा वत्स ! तुम इस प्रकार मौन धारण करके मुझ से क्यों पड़े हुये हो । उठो और मुझे प्रत्युत्तर देकर शीघ्र प्रसन्न करो' । 'बरे ! तुम तो कभी बालक ही थे, तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं था, तुम्हारे पास कोई ज्ञा भी नहीं थी, फिर भी तुमने अपने शत्रुओं की ज्ञा का बध कर डाला है' ? तुमने (मेरी रक्षा के लिए पुत्तिन्दराव का बध करके) मुझे बनायास ही कृणी बना दिया है । वास्तव में तुम बन्धुन्त चतुर निकले । तुमने तो मेरा उपकार कर दिया, किन्तु मैं उसका प्रतिकार करने में असमर्थ होने के कारण तुम्हारे मर जाने पर भी क्या कर सकता हूँ । 'हाय ! तुमने तो कभी कुल बन्धु-बान्धवों और निवासस्थान

१- हा वत्स किं बाल्यदायैव
किं मौनमास्थाय मुक्तोऽनितोऽसि ।

उत्पिच्छ भद्राशु कुलं प्रयार्थ
प्रवेदि नाथ प्रतिबान्धवमसि ॥

बनबन, १४/५०

२- बालो सहायो बलवर्धितश्च
कर्पटोऽग्निश्च शत्रुघ्नश्च ।
मुवा समर्थः स्वपदे स्थितश्चेत्

स ज्ञानः शान्तमथाः प्रति स्यात् ॥

बही, १४/५१

३- बन्धुत्ववत्त्वं पुनरापन्नार्थं
प्रवक्ष्य यातः कुस्तोऽस्यतीव ।

कृतोपकारः प्रतिकारहीनो

गतास्त्री किं कर्वाणि ते हि ॥

बही, १४/५२

को भी नहीं बताया, जिन्हें (दुम्हारी उस बोरगाथा को) कहकर मैं
बन्धुष्ट हो जाता । हे माई ! तुम अपने देश को ही क्यों नहीं बतते गये ?

यहाँ पर धर्मपिता नेष्टी आगराजुदि का शोक स्थायीभाव है, अतः
बोध भी वही है । बालभक्त है बहुमूर्खद्वारा बराहण । पुनस्तव मे उन्हें
मुर्च्छित होकर गिरने और रक्त से सम्पन्न देकर आगराजुदि का शोक उदीप्त
हो रहा है जिसके फलस्वरूप वह विलाप करता है, आत्म-भक्तनन्दन करती है
तथा बराहण के उपकारों का पुनः पुनः स्मरण करता है । ये सब अनुभाव
हैं । दैन्य, विन्ता, विनाय आदि व्यभिचारी भाव हैं ।

अपनी विधाता और माई कुञ्जोरा के आह्वयन के फलस्वरूप एक
मृच्छत घोड़ा बराहण को ले जाकर कुं में गिरा देता है । किसी प्रकार वह
कुं से बाहर निकलते हैं और सिंह, हाथी तथा मोलों से बने हुए वे ठी
आगराजुदि के द्वारा धर्मपुत्र के रूप में स्वीकार कर लिये जाते हैं । उधर
बराहण के लोटने में विह्वल होने के कारण उनकी लीव के तिर दूत भेज जाते
हैं । लीव-लीव दूत उस कुं के समीप पहुँचते हैं, जिसमें घोड़ा मरा पड़ा
हुआ है, किन्तु कुंराज बराहण का कहीं पता नहीं है । वन, नदी, पर्वतों
में मृच्छते मृच्छते दूतों को बराहण के कटक कटिपुत्र, केसुर और दोनों कुण्डल
मिल जाते हैं, जिन्हें लेकर वे उनके पिता के समीप जाते हैं और सम्पूर्ण
वृत्तान्त निवेदित करते हैं । दूतों के बचनों को सुनकर उनके पिता शोकविह्वल
हो उठते हैं । वे दीर्घ निःस्वास लेते हैं, दुःख से उनके नेत्र फटे के फटे रह

१- कैवालीस्तवं कुलम्भुदेशान्

स्मृत्यापि वास्तुष्टमना ह्रुयेन् ।

किं वा स्वदेशे न गतीऽस्ति मयि

इति कुलम्भिप्रसन्नताय वार्थः ॥

वही, १४/५३

जाते हैं और वह अपने हाथ पर कपौल को रखकर पुनः पुनः अपने पुत्र के विषय में शोक करने लगते हैं ।

यही वृत्तान्त जब महारानी गुणदेवी को ज्ञात होता है तब उनके नेत्र में अश्रु भर जाते हैं और वह यह कहती हुई पड़ाह लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है कि 'हाय पुत्र ! तुम्हें किसी अपहृत का लिप्ता है' । महारानी को इस प्रकार मूर्च्छित होकर गिरा हुआ देखकर परिवरन उनके ऊपर चन्दन-मिश्रित शीतल जल छिड़कते हैं और पक्षि से स्वा करते हैं । इससे उनकी मूर्च्छा टूटती है और अपने नेत्रों को खोलकर वह फिर यह कहती हुई विलाप करने लगती है कि 'हाय भेटे ! तुम कहाँ जले गये हो । ओरे ! जो विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है वह मेरे ऊपर क्यों न आ गया । हे भेटे ! मेरा तो घर बाना हाँ श्रेयस्कर है, क्योंकि तुम्हारे बिना जीवन ही क्या' वह

१- सु-वन्तुर्णा च निःस्वायं दुःसहम्प्रान्तलोचनः ॥

गणहस्यते करे न्यस्य तुलं शोचन्मुहुर्मुहुः ।

प्रत्युवाच पुनस्तोम्यः कम्पयन्करपल्लवम् ॥

बहा, १५।१६, १७

२- हा पुत्र केन नीतस्त्वमित्युक्त्वा न्यवतन्मुनिः ॥

ततः परिवनेस्तूर्णां शीतलव्यवनानितैः ॥

चन्दनोदकसम्पिभिर्गात्रसन्धिषु पस्पृशे ॥

बहा, १५।२३, २४

३- हा वत्स क्व गतौऽसीति विविधं विललाप सा ॥

त्वागतात्र वा पीडा सा मे किं न मविष्यति ।

वरं मे मरणां वत्स जीवितं किं विद्या विना ॥

बहा, १५।२५, २६

अपने प्रिय पुत्र का स्मरण करती हुई कहती है कि 'हे वत्स । तुम्हारे कपोल की कुण्डलों से अङ्कित और बलास्यत की हार से सुशोभित देखना मेरे लिये तीनों लोकों के ऐश्वर्य से भी बढ़कर था' । 'प्रिय वत्स । सुन्दर बहूनी से युक्त, विज्जनों के द्वारा सेवित और विनय तथा आचार से विभूषित तुम्हें होइकर मैं जीवित कैसे रह सकती हूँ' । 'हाँ ! मैं तुम्हारे उस रूप की कैसे मुग्धा हूँ, जो चामरों, मुकुट की शोभा तथा यौवराज्य से सुशोभित हो रहा था' । 'मैं अन्य जन्ममें मृगशीर्षों की (उनकी माताओं के) शरण कर दिया था, उसी कर्म का यह परिणाम मेरी दृष्टि के सम्मुख उपस्थित हो रहा है ।'

यहाँ पर पिता धर्मज्ञ तथा माता गुणवती आश्रय हैं । बराह्मण आत्मज्ञ हैं, उनके अपहरण का समाचार, आभूषण इत्यादि का दर्शन तथा उसके शौन्दर्य का स्मरण उद्दीपन है । धर्मज्ञ के द्वारा ऊर्ध्व निःस्वास होइना, माता गुणवती का विलास, मुवात, मुच्छा तथा आत्म-निन्दा अनुभाव हैं । व्यभिचारी के रूप में अपस्मार, दैन्य, विजादादि

१- कुण्डलाङ्कितगण्डस्य हारशोभितवत्तयः ।

तव यदस्मै पुत्र त्रैलोक्येश्वर्यतोऽधिकम् ॥
वही, १५।२७

२- वत्स हित्वाऽनवबाहू विज्जननिषेवितम् ।

कथं स्मरन्ती जीवामि विनयाचारभूषितम् ॥
वही, १५।२८

३- वत्तन्वागरवृन्देन ज्वलन्मुकुटशोभया ।

ज्वलन्तं यौवराज्येन कथं वा विस्मराम्यहम् ॥
वही, १५।२९

४- मया विषोभिताः पुत्रा मृगाणामन्यबन्धनि ।

तत्कर्मपरिणामोऽयं सादृष्टिकमुपस्थितम् ॥
वही, १५।३०

हैं। इन सब से परिपुष्ट होकर बराह्मण के माता-पिता का शोक-कलुषा-
रस के रूप में परिणत हो रहा है।

बराह्मणविरित में कलुषा का एक अन्य स्थल वही पर भी प्राप्त होता
है वही बराह्मण के प्रव्रज्या ग्रहण कर लेने पर उनको स्त्रियाँ विलाप करने
लगती हैं। जिस समय बराह्मण की स्त्रियाँ सागरज्वदि से बराह्मण की प्रव्रज्या
का समाचार सुनती हैं उस समय उनके मुख मुरका जाते हैं और वे अपने नेत्रों
से बहु-प्रवाह करती हुई उस राजा (सागरज्वदि) के वरप्रदों पर गिर पड़ती
हैं।^१ जिस प्रकार पाता पार जाने से कमलिनियाँ मुरका जाती हैं और
वायु तथा धूप से कमल झूल जाते हैं, उसी प्रकार उनके विद्योग से मयभीत
उनके मुख (मुख्या के कारण) मलिन हो रहे हैं।^२ दायाँ भ्रू में बैतना
छोटने पर महाराज सागरज्वदि उन्हें (अपने पैरों पर से) उठा लेते हैं। बहु
से रुंधे हुए कण्ठ के कारण गोलों में असमर्थ वे स्त्रियाँ शिष्टाचार से प्रणाम
करती हुई कुछ इस प्रकार बड़बड़ाने लगती हैं।^३ 'हे नाथ ! आपकी कृपा से

१- तन्नामममातास्तविह्वताह्वयः

प्रस्थानमासा ज्व कीनवक्राः ।

वाङ्मययन्तः प्रवज्जुत्रा

निपेतुरुर्वीमतिमादयोस्ताः ॥

वही, २८।६२

२- क्षिमास्तानामिष पद्मिनीनां

पद्मानि वातातपञ्चोणितानि ।

विद्योगभीतानि मुक्तानि तासां

प्रस्थानदृष्ट्वाप्रियतां प्रवग्मुः ॥

वही, २८।६३

३- प्रीत्याप्यमाना बहुमैस्वरेण

मुहूर्तमात्रादुपलब्धैः ।

अङ्गदासककलप्रतापा

ज्वत्पुरित्थं विनयानताह्वयः ॥

वही, २८।६४

हमें उसी सुख प्राप्त थे, आपके बरणों में हमारे प्राणों को बाधा लगी हुई थी, किन्तु जब आपने ही हमारा परित्याग कर दिया तब हम क्या करें और कहा जाये/ब्र^१ 'हे रावन् । हमारा बोर कोई बाध्य है ही नहीं। हम बैनारी पापिनियों को आप मत छोड़ दीजिये, क्योंकि आपके बिना हम निमेष मात्र भी जीवित नहीं रह सकती हैं' ।^२ 'हे रावन् ! (आपके बिना) हम जल से रहित कमलिनियों और धूपति से परित्यक्त नवभूजों के समान हैं । आप यह निश्चित रूप से जान लें कि आपके द्वारा विमुक्त होकर हममें जीवित रहने की इच्छा बिल्कुल नहीं है ।

यहाँ पर वराह की स्त्रियाँ बाध्य हैं, वराह जलमग्न है, वराह की प्रव्रज्या उद्दीपन है, मुख का मुरका जाना, मूर्च्छित होना, पैरों पर गिरना इत्यादि अनुभाव हैं और चिन्ता, देव्य, जीवन से अनिच्छा इत्यादि व्यभिचारी भाव हैं । इन सबसे परिपुष्ट होकर वराह की बधुओं का शोक कलशा रस में परिणत हो गया है ।

यहाँ यह झटका उठाया जा सकती है कि वराह के द्वारा प्रव्रज्या ग्रहण कर लेने के पश्चात् भी उनका बोर उनकी स्त्रियों का पुनर्मिलन ही

१- मत्प्रसादोदितसंसीत्याः

पादव्यालम्बितजीविताशाः ।

त्यङ्गस्तवया किं क्वाम हैऽप

गच्छाम वा की गतिमव नाथ ॥

वही, २८/८५

२- जनन्यनाया विमतीरपुण्या

वहीहि नास्मान्नमतीर्वराकाः ।

त्वया विना नैवनिमेषमात्रं

न अनुर्व स्यात्तुवपि पितामह ॥

वही, २८/८७

३- क्लेश हीना ज्य बहुमत्यः

कीर्णवो वीज्जितसुयनाथाः ।

विनीविनात्वा न वयं यौन्द्र

त्वया विमुक्ता भुवमित्येहि ॥

वही, २८/८८

जाता है तब यहाँ पर करुणा न मानकर करुणाविप्रलम्भ मानना चाहिये। इस सङ्का का समाधान यह है कि वराहग और उनकी स्त्रियों का पुनर्मिलन होता अवश्य है, किन्तु तब जब कि वे भी वराहग की भाँति प्रव्रज्या ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रकार लौकिक व्यवहार की दृष्टि से वराहग तथा उनकी स्त्रियाँ इस लोक के प्राणी नहीं रह जाते हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शान्त रस प्रधान होते हुए भी वराहग-चरित में बहुग रूप में करुणा रस का परिपोष मतीभाँति हुआ है। वराहगचरित में बहुगी रस के साथ-साथ बहुगभूत रसों के सम्यक् परिपाक का अवसर कवि को सम्भवतः इसलिये अधिक प्राप्त हो सका क्योंकि बन्धु जैन महाकाव्यों में नायक के पूर्व जन्मों का वर्णन भी विस्तार से किया गया है, किन्तु वराहगचरित में वराहग के केवल एक ही भव का वर्णन है। उसके पश्चात् वह मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं। महाकवि जटा-धिवनन्दिन् ने वराहग के इस एक भव का वर्णन ३१ सर्गों में किया है। अत एव वस्तु-विन्यास, रस्योजना इत्यादि के सम्बन्ध में कवि को अपनी प्रतिमा का प्रदर्शन करने को अधिक अवसर प्राप्त हो सका है।

रामचरित

रामकथा के आधार पर विरचित महाकाव्यों में रामचरित का महत्त्व-पूर्ण स्थान है। रामचरित के रचयिता महाकवि बभिनन्द हैं। यह ज्ञानन्द के पुत्र थे। बभिनन्द का समय वंश की नहीं ज्ञात की जा सकता है। इसमें इसी बात का संदेह है। इसके अतिरिक्त इसमें दो परिशिष्ट भी हैं। दोनों परिशिष्टों में बार-बार सर्ग हैं, जिनकी संख्या का क्रम मूल के साथ ही दिया गया है। प्रथम परिशिष्ट के चारों सर्गों (सर्ग ३६ से सर्ग ४० तक) के रचयिता का नाम पुष्पिका में बभिनन्द ही दिया गया है, किन्तु द्वितीय परिशिष्ट के इसी संख्या के चारों सर्गों की पुष्पिका में रचयिता का नाम भीष्मकवि दिया हुआ है। रामचरित में सीताहरण के पश्चात् मात्स्यवान् पर्वत पर राम और लक्ष्मण के निवास से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। महाकाव्य का बहुगीरस वीर है, किन्तु महाकाव्य की परम्परा के अनुसार इसमें बन्धु रसों की भी संयोजना है।

रामचरित में कल्याण रस के भी कुछ मार्मिक स्वत उपलब्ध होते हैं। राम-रावण-युद्ध चल रहा है। दोनों बोर के बोर अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं को पराजित करने में लगे हुए हैं। मेघनाद माया से राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लेता है। दोनों मारें मुश्किल हो जाती हैं। राम और लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर बानरसेनापति सुग्रीव को उनके मुक्त होने का प्रम हो जाता है। इसी वह कथ्यन्त दुःखी हो जाता है और विलाप करने लगता है। फिर भी राम और लक्ष्मण जैसे वीरों को इस अवस्था में देखकर उसे उसकी वास्तविकता पर सन्देह होने लगता है। वह अपने मन में नाना प्रकार के तर्क-वितर्क करने लगता है और कहता है कि जिस दृश्य को देख रहा है, वह उसका प्रम है, अथवा स्वप्न है अथवा मायिकता रादासी की माया का आवतकार है। राम और लक्ष्मण को इस दयनीय दशा को देखकर सुग्रीव का हृदय ग्लानि से भर जाता है और वह अपने आपको धिक्कारते हुए कहता है कि 'मुझे धिक्कार है। मैं कितना कृतघ्न, स्नेहविहीन, पापी और निर्लेप्य हूँ। मैं शत्रु के चारा की गयी राम-लक्ष्मण की इस दुर्दशा को देख रहा हूँ, जबकि मैं स्वयं पायल तक नहीं हुआ हूँ^१। सुग्रीव अपना मानसिक सम्बलन लो बैठता है और राम की उपालम्भ देते हुए उनसे प्रश्न करता है कि हे देव ! क्या हम सब अछि-विहीन हैं अथवा आपके प्रति हमारा स्नेह नहीं है कि आप केवल अपने मारें को लेकर हम सब से बहुत दूर चले गये

१- प्रमः स्वप्नोऽथ मामेव नवती विशिताश्लिनाम् ।

पश्यामि यदवस्थां यं रामलक्ष्मणयोरिवम् ॥

रा०च० (ब०) , ३१।४८

२- धिहुर्मा कृतघ्नमस्मिन्ममदातं पापमज्जम् ।

तयोः पश्यामि कर्तुं कृतमेवमरातिना ॥

वही, ३१।५०

हैं^१। सुग्रीव अत्यन्त विक्षिप्त हो जाता है और वह अधीर होकर कहने लगता है कि 'हे लक्ष्मण, इस समय बाप हमें कोई आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं ? हे राम ! बाप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं बाबुर बाप दोनों मुझसे इतना रुठ क्यों गये हैं ?' सुग्रीव की व्यथा और उनकी विवशता का वर्णन अत्यन्त मार्मिक है। राम और लक्ष्मण के छीर बाणों से विद्ध हैं, इसलिये सुग्रीव उनके गह्वरों का स्पर्श तक न कर सकने के कारण अत्यन्त व्याकुल हो जाता है। वह राम और लक्ष्मण के अपने बचनों का उछर न पाकर और भी अधीर हो रहा है। दुःसातिर के कारण सुग्रीव को अपने जीवन के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रह गया है। राम के मुक्ताब्ज द्रुमे मुक्त मण्डल को देखकर वह अपने प्राणों का परित्याग कर देने के लिये उद्यत हो जाता है^२। सुग्रीव को इस बात का विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि एक निर्जल शत्रु के द्वारा राम और लक्ष्मण जैसे महावीरों की यह दुर्दशा भी हो सकती है। वह राम और लक्ष्मण की इस दशा तथा

- १- किमशक्ताः किमस्मिन्महाः सर्वे वनचरा वयम् ।
एवं प्रातरभाषाम देव दूरं गतोऽसि यत् ।
वही, ३१।५१
- २- किं नादिशसि सीमिन्ने राम किं वा न माणसे ।
अप्रबाधः कुतस्तथोऽयं युवयोरुपमयोरपि ॥
वही, ३१।५२
- ३- सुखं सुखाम्यहं प्राणानिर्बन्दीर्घनिमीलितम् ।
रामस्य वीणातुं वञ्चनस्मिन् नील नोत्थहे ॥
वही, ३१।५०
- ४- वनयोरनयो नास्ति पौरुषं पुरुषाधिकम् ।
इतो कथं मिहीमेन द्विधा वक्ष्यात्मजो ॥
वही, ३१।७७

उसके उत्पन्न होने वाले अपने दुःख का एकमात्र कारण मान्य हो हो सम्भक्तता है । यदि देव उनके प्रतिकूल न हो जाता तो उनके सङ्कटों से मुक्त होकर भी आज वह इस प्रकार के दुःख का भोग न करते ।

राम और लक्ष्मण की मुच्छा से सुग्रीव की विश्वलता में कर्णों रस का पुन्दर परिपाक हुआ है । यहाँ पर सुग्रीव भाव्य हैं तथा राम और लक्ष्मण आत्मजन हैं । उन दोनों के वाणाविद शरीर तथा उनकी मुच्छा उद्दीपन विभाव है । सुग्रीव के द्वारा आत्मनिन्दा, उग्रता विलाप, प्राणोत्सर्ग के लिए कथन प्रादि अनुपात हैं । वितर्क, निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता, वैश्य प्रादि व्यभिचारी भाव हैं ।

रण-क्षेत्र में कुम्भकर्ण, मेघनाद प्रादि वीरों के वध के समाचार से रावण अत्यन्त शोकाकुल हो उठता है । वह इन वीरों की स्मृति से विक्षिप्त होकर कहने लगता है कि 'हे मेघनाद ! लङ्का के राज्य को दाग मार में तुणावत होकर तुम कहाँ चले गये हो ? क्या तुम्हें मेरी खेदा खना बाबा कुम्भकर्ण अधिक प्रिय था, कि तुम उसके खेदा होकर उनके साथ चले गये हो ? प्रहस्त, कुम्भकर्ण, निहुम्मादि वीरों के वियोग की असह्य वेदना से वह मरने के लिये उत्पन्न हो जाता है । यह विश्वल होकर अतिकाय तथा मेघनाद

१- कुडाविमो रावकुतावुत लोकात्तरं गतो ।

कत सम्यह न वानीमो वाम्बन् कोऽयं (कोदुशी(?)) विधिः ॥

वही, ३१।७६

२- हा मेघनाद क्व गतोऽपि मुक्त्वा

लङ्काभिपत्ये तुणावत दाणोन ।

दादात् पितुः पङ्क्तिमुक्तात् किमिष्टः

कनिष्ठतातस्तम कुम्भकर्णः ॥

वही, ३८।१६

३- क्वापि प्रहस्त प्रतिहारपात

कुम्भं बुदि स्थापय तप्तिरुर्वा ।

गम्भः उ वेदस्य मे निहुम्भ-

गम्भोनिधि वरिरे विहापि ॥

वही, ३८।१७

ये यह जानना चाहता है कि वे उसे कसमात् छोड़कर क्यों चले गये हैं?^१
दुःख के इन दानों में रावण अपने पुत्रों के नाश का उत्तरदायी स्वयं को
समझ लेता है और स्त्रियों के समान बिलस-बिलस कर विलाप करने लगता
है।^२

यहाँ पर कल्याण रस का बाध रावण है, उसके मृत पुत्र तथा भाई
जातम्यन हैं। उनके दात-विदात शरीर उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव है
रावण का विलाप, पश्चात्ताप करना, आत्महत्या के लिये उषत होना
इत्यादि। विषाद, चिन्ता, ग्लानि, केन्ध्य, निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव
हैं।

युधिष्ठिरविवय

युधिष्ठिरविवय एक यमककाव्य है। इसके रचयिता बासुदेव हैं जिनका
समय ईसा की नवीं शताब्दी माना जाता है।^३ इसके आठ वाक्यांशों में
पाण्डु की मृत्यु से लेकर युधिष्ठिर के राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित

१- पुत्रातिक्रय स्मर नः प्रसादात्-

-भर्तृलज्जं गौत्रमिदः क्रियते ।

किं दुःखं मे मृत मेघनाद

त्वमेदिनं यत्सहस्रोज्ज्वलितोऽस्मि ॥ वही, ३८।१६

२- दातः कमातम्यं च विस्तृतन्तर्था

लोकान्धकारेण दिशो नितदाः ।

निर्वापितो दुर्बिनयान्मया वा-

मत्पुण्यललावात्मवार्त्तदीपो ॥

इति ह्यनं वैरिविबुधैस्तदा-

श्चक्रन्द नारीव निशाचोन्द्रः ॥

वही, ३८।३६, ४०

३- H.C.S.L., p.168

है । बाजुदेव की दो अन्य रचनाएँ हैं— शौरिकथोदय और त्रिपुरदहन । यमककाव्य होने के कारण कवि का ध्यान रस की अपेक्षा शब्दालङ्कारों पर ही अधिक है तथापि रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही न हो जाने के कारण इसे नीरस कहना भी उपयुक्त न होगा । युधिष्ठिरविरच्य में कवि ने राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन किया है । इसलिये इस काव्य में प्रधानता और रस की ही है । कीचकवध के प्रसङ्ग में करुणा रस की कृत्यावर्जक अभिव्यक्ति हुई है ।

भीम के द्वारा कीचक का वध कर दिया जाता है । इसके उल्टे बन्धु-बान्धव विह्वल होकर विलाप करने लगते हैं । यहाँ पर कीचक के बन्धु-बान्धव बाह्य हैं, कीचक आत्मन् है, कीचक के बन्धु-बान्धवों का विलाप अनुभाव है और दैन्य तथा विनाश अभिव्यक्ति भाव है ।

इसी प्रकार अपने पुत्रों के अनिष्ट से कुन्ती^१ तथा अपने और पुत्रों की मृत्यु के समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि के विलाप^२ में भी करुणा रस का परिपोषण दिखाई पड़ता है । यहाँ पर बाह्य हैं कुन्ती, धृतराष्ट्र और दुर्योधन । कुन्ती, धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन के पुत्र आदि आत्मन् हैं । कुन्ती आदि का विलाप, पश्चात्ताप आदि अनुभाव हैं और

१- प्राणायमानमुदस्तं प्रातरन्वलीन्य युक्तवानमुदस्तम् ।

कृता हरुदुःखिता भिया वितायां च निवधुरुदुःखिताः ॥

यु०वि०, ५।१०२

२- तस्यां तदनुचितायां निवधुर्दुःखदात्मनां तदनु चितायाम् ।

सा केनीता बन्धु हरौव यस्या मनो न नोताबन्धम् ॥

वही, ६।१०३

३- स विधुतहस्तान्ताभिः स्त्रीभिः सार्धं कुतहस्तान्ताभिः ।

हस्तैताः स्वापत्यमिणीषु हरौव निपतितास्वापत्य ॥

वही, ८।६२

व्यभिचारी भाव है विष्णाव, बहता, गहानि आदि ।

बिनदत्तचरित

बिनदत्तचरित महाकाव्य के रचयिता गुणमङ्गाचार्य हैं । इनके गुरु का नाम आचार्य बिनोद द्वितीय और बादागुरु का नाम वीरसेन है ।
आचार्य गुणमङ्ग बिनोद द्वितीय के शिष्य थे तथा उन्होंने उनके अपूर्ण आदि-पुराण को पूर्ण किया था । कुछ विद्वानों के मत से गुणमङ्ग नाम के पाँच आचार्य थे ।^१ गुणमङ्ग का समय ईसा की नवम शताब्दी का अन्तिम वर्ष माना जाता है ।^२

गुणमङ्ग की चार रचनाएँ मानी जाती हैं— आदिपुराण, उच्छुरपुराण, आत्मानुशासन और बिनदत्तचरितकाव्य । आदिपुराण का प्रारम्भ गुणमङ्गाचार्य के गुरु बिनोद द्वितीय द्वारा किया गया था, किन्तु उसकी पूर्ति गुणमङ्गाचार्य ने की थी। कुछ विद्वान् उच्छुरपुराण को उनकी रचना नहीं मानते हैं ।^३

बिनदत्तचरित गुणमङ्गाचार्य की अन्तिम रचना है । यह नवसर्गात्मक महाकाव्य है । सम्पूर्ण काव्य श्लोक नामक छन्द में लिखा गया है, किन्तु सर्गान्त में छन्दःपरिवर्तन भी किया गया है ।

बिनदत्तचरित की कथा यह है कि बिनदत्त ब्रह्मविद्यान्तर्गत बह्मन्तपुर नामक नगर के छेड़ जीवदेव और उनकी पत्नी जीवनण्डा का पुत्र है । युवावस्था में व्रतार्पण करते ही उसका मन विषय-भोग से विरक्त रहने

१- कै०सा०बृ०४०, पृ० ३०१

२- ती०म०बा०प०, पृ० ६

३- कै०सा०बृ०४०, पृ० ३०१

लगतता, किन्तु कवि ने बिनदत्त की इस विरक्ति को अनुरक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया है। बिनदत्त चम्पा नगरी के विमल भेठ की पुत्री विमलमती के प्रति अनुरक्त हो जाता है, जिसकी परिणति उन दोनों के विवाह में हो जाती है। कुछ ही समय में पड़कर बिनदत्त झूतझोटा में फँस जाता है, किन्तु उसी जीवन में ऐसा मोह जाता है कि वह बहुत सा धन कर्मित करके श्रीमती नामक राजकुमारी के साथ विवाह कर लेता है। समुद्रमार्ग से लौटते समय समुद्रदत्त नामक व्यापारी उसे समुद्र में गिरा देता है, किन्तु बिनदत्त एक लकड़ी के सहारे समुद्र को पार करने लगता है। उसी वृक्ष पराक्रम को देखकर एक विवाधर अपनी पुत्री गृहगारमती के साथ बिनदत्त का विवाह कर देता है। कुछ समय पश्चात् बिनदत्त गृहगारमती के साथ चम्पापुर की एक बाटिका में निवास करने लगता है। कर्मरात्रि के समय गृहगारमती को उसी बाटिका में सीता हुआ छोड़कर वह कहीं चला जाता है। गृहगारमती भी चम्पापुर के एक वैद्यालय में निवास करने लगती है। यहाँ गृहगारमती का मिलन विमला और श्रीमती के साथ होता है।

बिनदत्त बामन का रूप धारण कर नगर में अपनी गान विद्या द्वारा लोगों का मनोरञ्जन करने लगती है। उन्हें राज-दरबार में नाक का पद प्राप्त हो जाता है। एक दिन राजा को सुचना प्राप्त होती है कि नगर के विनालय में तीन परम सुन्दरियाँ निवास करती हैं। वे न कभी ईसती हैं और न किसी पुरुष से बातचीत करती हैं। बिनदत्त वैद्यालय में जाकर उन सुन्दरियों को अनुरक्ति करके ईसा देता है। बिनदत्त एक मदीन्यत हाथी को अपने बस में करके राजा को प्रसन्न कर लेता है। परिणामस्वरूप राजा उसी साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है। कुछ समय पश्चात् बिनदत्त अपने माता-पिता से मिलता है, किन्तु सीमा ही दीक्षा ग्रहण कर कठोर तपश्चर्या के द्वारा वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

मोक्ष रूप पुरुषार्थ का प्रतिपादन करने के कारण महाकाव्य का

बहुनी रस शान्त है, किन्तु बहूग रूप में यथावसर अन्य रसों का भी नियोजन किया गया है ।

इस महाकाव्य में करुणा रस के कई मार्मिक स्थल हैं । तृतीय सर्ग में विनयच के साथ अपनी पुत्री विमलमती का विवाह कर देने के पश्चात् उसकी माता उसे पति-गृह की भेजती हुई भावामिभूत हो उठती है। वह उसका आलिङ्गन करती है, उनके नेत्रों में अश्रु झलक आये हैं और वह रोती हुई प्रेम-पूर्वक अपनी प्रिय पुत्री को उपदेश देती है । वह कहती है कि 'अयि पुत्रि ! संसार में विलास, हास, माल्य, वामुष्मण आदि वने बिगड़ते रहते हैं, इसलिए उन सबकी ओर तुम आकृष्ट न होना' ^१ । पति के मन को जाने बिना कभी मान न करना और हम लोगों (से मिलने) के लिए उत्कण्ठित न होना । तुम अपने ज्येष्ठ, देवर, उनकी स्त्रियों तथा स्वश्रु के प्रति सदा विनयभाव रखना और जिस किसी के साथ नर्म्मावयों तथा असम्बद्ध वार्तालाप न करना । तुम अपनी सास को माता, स्वश्रु को पिता, पति को प्रियतम और देवर को भेटा ही कहना' ^२ । विमलमती की माता के इन

१- नाडनालिङ्ग्य तत्रैव वाच्यपूर्णविलोचना ।

रुचन्ती तां जगादेति माताऽपि प्रीतिपूर्वकम् ॥

वि०५०५०, ३१२०

२- विलासहास-वत्यतल्पमाल्यविभूषणम् ।

गतान्तं च खीणमाकाङ्क्षिरुद्वर्तं भूते ॥

वही, ३१२१

३- चित्तं पत्युरविज्ञाय मा कृषाः मानमायतम् ।

उत्कण्ठिता च मामुत्पन्नस्त्वर्थं कुमदर्शने ॥

वही, ३१२२

४- ज्येष्ठदेवरतद्रामास्वश्रुणु विनता ममः ।

नमोदिकमसम्बद्धं येन केनाऽपि मा कृषाः ॥

वही, ३१२३

५- स्वश्रुं मातरिति हृदि तातेति स्वश्रुं नता ।

प्राणनाथं प्रियेति त्वं भूतेति च देवरम् ॥

वही, ३१२४

उपदेशों में कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तलम् में शकुन्तला को पतिगृह भेजते समय कण्व के उपदेशों का कलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है ।

यहाँ पर विमलमती की माता ब्राह्म, विमलमती बालम्बन, उनका पति-गृह जाना उद्दीपन, माता का विलाप, उपदेश आदि अनुभाव, और भिन्ता, दैन्य इत्यादि व्यभिचारी भाव हैं ।

एक समय विमलमती विमलमती का परित्याग करके गडुश्य हो जाती है। उनके द्वारा इस प्रकार परित्यक्त हो जाने के पश्चात् उन दोनों का स्त्री-पुरुष रूप में पुनर्मिलन कभी नहीं होता है । अपने को ऐसा अवस्था में देखकर विमलमती विलाप करने लगती है । वह कहती है कि 'हे नाथ ! मैं तो आपको देखकर ही जीवित रहती थी, आपके चरण मेरे लिये कुलदेवता के बोर में स्वभावतः आपके प्रेम में कभी हुई थी, फिर भी आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है ? हाय, मेरा मन तो नवनीत के समान कोमल है । आपकी विरहाग्नि से वह जल विलीन हो जायगा, तब आप आकर क्या करेंगे ।'

१- वास्यत्य शकुन्तलेति हृदये संस्पृष्टमुत्कण्ठया

कण्ठः स्ताम्भितमप्यनुक्तिषुणश्चिन्तावहं दर्शनम् ।

देवतर्प्य मम तावदीदृशमिदं स्नेहादस्मीकृतः

पीडयन्ते गुहिणाः कथं नु तनयाविश्लेषादुःखेनैः ॥

ब०शा०, ४।६

२- त्वद्गुह्यिनीविता नाथ त्वत्पादकुलदेवता ।

स्वभावप्रेमशेषका हा गुह्याऽस्मि कथं नन ॥

वि०५० वि०, ३।८३

३- मनो मे नवनीतामं तप्तं विरह वह्निना ।

विलीनमिव हा पश्चात्किमागत्य करिष्यसि ॥

यहाँ, ३।८५

वही लतायें हैं, वही वृक्षा हैं, वही ग्रीहापर्वत हैं, वही पक्षी हैं, किन्तु न जाने वे अब क्यों कुछ और ही रूप में दिखाई पड़ रहे हैं । 'हे स्वाभिन् ! तुम्हारी वह स्नेहसिक्त प्रीति, वे चाटुकारिता की बातें, वह विश्वास दिताना और वह दादािण्य भाव अब कुछ समाप्त हो गया है' ।

यहाँ पर आभ्य विमलमती है, आत्मन् है विनदत्त, उदीपन है स्नेहावस्था में विमलमती के साथ किये गये विनदत्त के व्यवहार, सम्मानन आदि । अहङ्कारमती के रुदन आदि अनुभाव है । वैश्य, विजाद आदि व्यवहारों भाव है । यहाँ इन सभी वर्णोंवादीय होकर शोकस्थायी भाव कष्टान्तर रूप में परिणत हो गया है ।

विनदत्त अपनी प्रियतमा श्रीमती के साथ एक बलपौत के द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहे हैं । उसी पौत से यात्रा करता हुआ समुद्रदत्त नामक एक व्यापारी श्रीमती के प्रति अनुरक्त हो जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए समुद्रदत्त उसी पति विनदत्त को समुद्र में फेंक देता है । उसे इस प्रकार समुद्र में डुबता हुआ देखकर पत्नी श्रीमती शोकाकुल हो उठती है । उनके नेत्रों से वस्तुओं की अविरल धारा प्रवाहित होने लगती है । वह ठगी सी रह जाती है । यद्यपि विनदत्त को रत्ना एक विषाधर के द्वारा कर ली

१- ता लतास्तारवस्ते ते ग्रीहानास्ते विशङ्खमाः ।

न जानामि नतः क्वापि दृष्टिं बद्ध्वेव अपिब्रमः ॥
वही, ३।८६

२- स्नेहस्तादृशी प्रीतिश्चाटुकाराश्च ते प्रभो । ।

विब्रम्यः स न दादािण्यं तदप्युक्तं नतम् ॥
वही, ३।८७

३- कुमारपातक-आतङ्गीक-वृक्षादृदि ।

कवस्त्राभुवाहिण्यं स्थावितस्तनयवृद्धता ॥

सा किङ्कर्तव्यताश्रुता भावविधिति सुन्दरी ॥
वही, ५।२७, २८

जाती है, किन्तु विनदत्त और श्रीमती का पतिपत्नी के रूप में पुनर्मिलन नहीं होता है। यहाँ पर श्रीमती बाब्र्य और विनदत्त बालम्बन है। विनदत्त का समुद्र में गिर जाना उद्दीपन है। अनुमात और किर्कटव्यविमुक्तता अनुभाव है। व्यभिचारी के रूप में विनाद, बहता, विन्ता आदि है। इन सबसे मुक्त होकर श्रीमती का शोक करुणा रस के रूप में परिणत हो गया है।

करुणा रस का एक अन्य स्थल वहाँ पर भी है वहाँ विनदत्त बम्पासुर में सीता हुई ब्रह्मगारमती को छोड़कर प्रव्रज्या के लिए चल देता है। तदनन्तर उन दोनों का मिलन होता आवश्यक है, किन्तु पति-पत्नी के रूप में नहीं। जानने पर विनदत्त के द्वारा अपने को परित्यक्ता जानकर वह विलाप करने लगती है। वह कहती है कि 'हे प्राणनाथ ! आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गये हैं। मैं आपके वियोग को दाण्डमान भी सहन नहीं कर सकती हूँ।' 'हे प्रियतम ! आप यह दुःखदायी और विष को दम्भ करने वाला परिहास छोड़ दें, क्योंकि अर्कली वायु, मालती पुष्प की कलियों को मुरझा ही देती है'। ब्रह्मगारमती अपने इस शोक के कारणों की नानाविध कल्पना करती हुई पश्चात्ताप करती है और इस महानु शोक को अपने पूर्व कर्मका

१- जीवितेश ! सुतुल्य नाम्न नम नतोऽधुना ।

निमेषमपि ते छोडू वियोगमहमदामा ॥

वही, ६।३०

२- नमोऽर्ककान्त त्वम विषविदाहि मे ।

मालतीमुल्लसन्ति धरे हि हिममालतः ॥

वही, ६।३८

फल समकती है ।

यहाँ पर ब्रह्मगारमती ब्राह्म्य है, विनदत्त बालम्बन है । उनके द्वारा एकान्त में परित्याग उद्दीपन है तथा ब्रह्मगारमती का विलाप , पश्चात्ताप आदि अनुभाव है । व्यभिचारी के रूप में देव्य, चिन्ता, गतानि आदि हैं। इन सब से परिपोष को प्राप्त करके ब्रह्मगारमती का शोक करुणा रस रूप में वर्णना योग्य हो गया है ।

द्विसन्धान

द्विसन्धान नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक द्वयिक महाकाव्य है । इसके रचयिता धन वय का समय ईसा का नवम-दशम शताब्दी माना जाता है । इसके चूठारह सर्गों में रामायण और महामारत की कथा का एक साथ वर्णन किया गया है । इसी कारण यह 'राघव-पाण्डवीय' नाम से भी प्रख्यात है । श्लेषप्रधान रचना होने के कारण

१- वय वाऽस्ति न ते दोषः श्रेणोऽपि कुमदक्षि ।

ममेव पूर्वकर्माणि फलन्त्येव विस्तरम् ॥

राजर्षी मया कान्तावन्निर्भो ब्रह्मणादिभिः ।

प्रायः पिञ्चरितः किन्तु श्रीहापद्मरः स्थितः ॥

प्रातरेवाय कान्तायाः बहुमानामुक्तो मया ।

रयाह्वयिजनरक्तै विमुक्तो युक्तिहीनया ॥

किं मया मदनात्तद्वाचन्यवन्मनि विधिन्ता ।

स्वत्नी वनिता वाम्या मूर्तिबहुमत्तालसा ॥

तस्यैव फलमायातमसहृदयमतिदुःखम् ।

किमितोऽहं विधास्यामि ^{अनादि} निर्वने वने ॥

वही, ६१४१-४५

२- H.C.S.L., p.169.

कवि की दृष्टि रससंयोजना पर न होकर चमत्कार-प्रदर्शन पर अधिक थी।
अतः इस काव्य में रस की स्थिति गौण है। महाकाव्य के लक्षणाओं की
दृष्टि से इसमें रसों का पूर्ण अभाव भी नहीं माना जा सकता है।
इसमें प्रधानता तो वीर रस की ही है, किन्तु प्रसङ्गानुसार अन्य रसों
का भी परिपाक हुआ है।

एक स्थल पर करुणा रस का भी आस्वादन किया जा सकता है।
दशरथ की आज्ञा से राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर देते
हैं। वन-गमन के अवसर पर राम बाबि को देखकर वशिष्ठ-मुनियों का कोमल
हृदय प्रवित हो जाता है। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। महा-
पुरुषों को विपत्ति में देख कर कौन कठोरहृदय प्रसन्न हो सकता है।

वहाँ पर राम को वन मार्ग का अनुगामी देखकर वशिष्ठ-मुनि शोकाकुल
हो रहे हैं। अतः करुणा रस के आश्रय वही है। आलम्बन है राम इत्यादि।
उनके कोमल शरीर और वनगमन से उत्पन्न विरोध ही उदीपन विभाव है।
मुनियों के नेत्रों से अश्रुपात होना अनुभाव है और चिन्ता तथा विषाद
व्यभिचारी भाव हैं। इन सब उपादानों से परिपुष्ट होकर वशिष्ठ-मुनियों
का शोक स्थायी भाव रसनीयता की प्राप्ति कर रहा है।

प्रबुध्नचरित

प्रबुध्नचरित के रचयिता महाश्वर हैं। प्रबुध्न चरित के प्रत्येक सर्ग
के अन्त में पुष्पिका दी हुई है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि महाश्वर

- १- नृपतिं तन्मैत्र्य तापसाः
कुमवार्द्रं हृदयेऽनु तत्पयुः ।
मुनि कः कित् कर्षसाक्षी
महतामुत्सहते विपत्तिषु ॥

वि०, ४/४४

- २- इति विन्धुरावसत्कविमहत्समीपम्यटगुरोः श्रीमहाश्वेताचार्यस्य कृते
प्रबुध्नचरिते - - - - ।

प्र० प०

सिन्धुत के महाभात्य पक्ष के गुरु थे । प्रधुम्नवरित की रचना महाजन ने उन्हीं की प्रेरणा से की थी । प्रधुम्नवरित की प्रकृति में काव्य के रचना-काल का निर्देश नहीं दिया गया है, किन्तु इसमें सिन्धुत का निर्देश अवश्य हुआ है, जिसके आधार पर समितेज और इतिहास की सहायता से महाजन का समय निर्धारित किया जा सकता है । सिन्धुत मु-व के अनुव और उत्तराधिकारी थे । उनका दूसरा नाम 'नवसाहसाहक' यथा 'सिन्धुराव' भी था । मद्गुप्त ने इनका वर्णन नवसाहसाहकवरित में किया है । मु-व का समय १०वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना सबसे जाया है । अनुवति के अनुसार ई॰ ६६३ तथा ६८८ के बीच किसी समय तैलम देव ने मु-व का वध किया था । वत रव महाजन का समय दशम शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है ।

प्रातण धर्म के अनुसार प्रधुम्न कृष्ण के पुत्र थे, किन्तु वेन धर्म के अनुसार यह उनकीछोटी कान्हेय थे । वेन कवियों में प्रधुम्न का चरित इतना लोकप्रिय था कि वेन पुराणों के चरितिरक्त स्वतन्त्र काव्यों के रूप में भी प्रधुम्न को नायक बनाकर रचाने की गयी है । संस्कृत में ही प्रधुम्नवरित नाम की कई कृतियों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनके रचयिता महाजन, भट्टारक ज्ञानकीर्ति, भट्टारक बीमकीर्ति, भुवन्द, रत्नचन्द्र, भट्टारक नत्तिमुण्ण, भट्टारक वासिचन्द्र, भट्टारक बीमकीर्ति, विनेश्वर और मञ्जोपर हैं । इनके चरितिरक्त रचयितागर् गणि ने ज्ञान प्रधुम्नवरित नामक एक काव्यग्रन्थ की रचना भी की है । इनमें से महाजन के चरितिरक्त काव्य कवियों का समय बारहवीं शताब्दी के बाद का है, वत रव उनकी रचनाओं का विवेक प्रस्तुत ग्रन्थ के तीनों से पूर्व है ।

१- ली०म०भा०प०, पृ० ५६

२- वे०सा०कु००० (भाग ६), पृ० १४५

महाभेन कृत प्रधुम्नचरित १४ सर्ग में निम्न एक महाकाव्य है, जिसकी कथा सहजोप में यह है कि प्रधुम्न कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हैं। बन्ध की इसी रात्रि को धूमकेतु राक्षस के द्वारा प्रधुम्न का अपहरण कर लिया जाता है। धूमकेतु उसे एक जिला के नीचे छिपाकर भाग जाता है। सोमराज्य के कातक्षर विषाधर उसका रक्षा करता है और पुत्र रूप में उसका पालन करने के लिये उसे अपनी स्त्री को दे देता है। युवा होने पर प्रधुम्न कातक्षर के अनु सिंहरथ को पराजित करके अपने उपकार का बदला चुका देता है, किन्तु प्रधुम्न की शक्ति और प्रतिभा को देखकर कातक्षर के अन्य पुत्र उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। वह सब मिलकर प्रधुम्न के विरुद्ध एक षडयन्त्र की रचना करते हैं और विनवर्धन के व्याज से उसे एक वन में ले जाते हैं, वहाँ उसे बनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, किन्तु प्रधुम्न उन सभी विपत्तियों पर विजय प्राप्त करके बनेक विघातों का उपार्जन कर लेते हैं। वह अपने बुद्धि-कोशल से अपना पालन-पोषण करने वाली क-वनमाता से भी तीन विवाह प्राप्त कर लेते हैं। किसी कारणवश क-वनमाता उससे बसन्तुष्ट हो जाती है और वह प्रधुम्न के विरुद्ध कातक्षर को महकाना प्रारम्भ कर देती है। कातक्षर प्रधुम्न का बध करने के लिए उत्पन्न हो जाता है, किन्तु इसी बीच नारद जाकर उसको रक्षा करते हैं। प्रधुम्न दारका की ओर लौट पड़ते हैं तथा मार्ग में दुर्योधन के विवाह के लिए जाता हुई कन्या का अपहरण करके उसे दारका ले जाते हैं। दारका लौट कर वह अपने सौतेले भाई वानुसुमार और सत्यभामा को अपनी विघातों से बर्कित कर देते हैं। तदनन्तर एक प्रसवारी का वेश धारण करके प्रधुम्न रुक्मिणी के पास जाते हैं। वहाँ वह अराम और सत्यभामा की दाशियों को उत्पीड़ित करते हैं। तदनन्तर प्रधुम्न मायावती रुक्मिणी को श्रीकृष्ण का जमा में लीजते हुए लाकर श्रीकृष्ण को सत्कारते हैं। कृष्ण और प्रधुम्न में मयहूकर युद्ध होता है। इसी बीच नारद के द्वारा प्रधुम्न का परिचय पाकर सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं। प्रधुम्न का स्वागत-सत्कार होता है। बहुत समय तक राज्ययुद्ध का उपभोग कर प्रधुम्न दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।

प्रबुध्न की कथा श्रीमद्भागवत पुराण और विष्णुपुराण में उपलब्ध होती है, किन्तु जैन कवियों ने उपर्युक्त दोनों पुराणों में प्राप्त प्रबुध्न की कथा में बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया है। उन्होंने बन्म-बन्मान्तर के आत्मानों को बोझकर यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि वर्तमान जीवन् की प्रत्येक भटना के पीछे पूर्व बन्म के संस्कार कार्य करते हैं। उदाहरण के लिये धूमकेतु ने पूर्व बन्म के शत्रुता के कारण ही प्रबुध्न का अपहरण किया था, कञ्चनमाता पूर्व बन्म के प्रेम के कारण ही प्रबुध्न पर आसक्त थी और सम्म उल्ला पूर्व बन्म का माई होने के कारण ही उससे प्रेम करता था।

बन्म जैन महाकाव्यों की भाँति मोक्ष रूप पुरुषार्थ की प्राप्ति का वर्णन करने के कारण प्रबुध्नवरित शान्त रस प्रधान महाकाव्य है, किन्तु इसमें बहुग रूप में अहङ्कार, वीर, रौद्र, मयानक, तथा बोमत्स रसों का भी समुचित परिपाक उपलब्ध होता है।

प्रबुध्नवरित में बहुग रूप में कलुषा रस का नियोजन अत्यन्त कुदयग्राही है। पञ्चमर्षी में धूमकेतु के द्वारा प्रबुध्न का अपहरण कर लिये जाने पर रुक्मिणी के विज्ञाप का वर्णन है। जाकर उठने पर प्रबुध्न को न देखकर रुक्मिणी विरामित हो जाती है। यह अपने सम्पूर्ण परिवार के उसी

१- प्रबुध्न, ११६, ३०, ५०; २१४०, ४८; ३१६, ४२, ५०; ४१२४;

७१६६-७५; ८१८५; ६१२६३, २६५; १११३०

२- वही, ७१८-९०; ६१३३३-३३७, ३४५; १०१९-६

३- वही, ६१२९०

४- वही, ६१२९०

५- वही, १११४४

विषय में प्रश्न करने लगती है । वह हतप्रभ हो जाती है और उसकी समझ में यही नहीं आता है कि उसके पुत्र का अपहरण देवताओं के द्वारा कर लिया गया है, इन्द्रबाल है, स्वप्न है, उसके नेत्रों में हो दोष उत्पन्न हो गया है अथवा यह उसके चित्त का विकारमात्र है । उसे यह भी आसङ्गता है कि उसका कोई पूर्वजन्म का वैरी देवता तो उसे नहीं उठा ले गया है । अपने पुत्र के अपहरण के सम्बन्ध में नाना प्रकार के ऊहापोह में पड़ी रहकर वह भ्रुक्षित हो जाती है । रुक्मिणी को इस प्रकार चेतनाशून्य और भूमि पर पड़ा हुआ देखकर उसके परिवार उसका उपचार करते हैं, जिससे उसकी चेतना वापस लौट आती है, किन्तु इस अवस्था में आते ही वह अपने वदास्यल को पीट-पीट कर^{और} गला काट-काट कर रौने लगती

१- सुप्तोत्थिता हरिषुः क्लृप्तमादा

तत्प तनुवर्हितं सहसा चित्तोन्म

इत्थं प्रसीति परिवारमशेषमाशु

क्वासी भुतः क्वय माम्महाय वातः ॥

वहाँ, ५।२

२- माया नु किं गुरुता किमुतेन्द्रबालं

स्वप्नोऽथवा किमु दृष्टो तिमिरं बहुम्भे ।

चित्तं विकारि मम किन्तु इतोऽयं वातः

केनाऽपि पूर्वमवदेरिकृता गुरीणा ॥

वहाँ, ५।३

३- किं चेटिकाकरजोरुहखुण्णतो वा

किं धातुकापुष्पयोधरपानसुब्धः ।

एवं विधं बहु विधाय विकल्पवातं

मुञ्चामास्य समुत्पन्नानष्टवेष्टा ॥

वहाँ, ५।४

है। वह अपने अपभ्रत शिशु के गहन-प्रत्यहृत का स्मरण करके शोकविभ्रत हो जाती है।^२

राजमित्री के हाहाकार को सुनकर कृष्ण उक्ता कारण जानने के लिए अपने अनुचरों को वादेश देते हैं। कृष्ण का वादेश पाकर एक वारपात शीघ्र ही उक्ता कारण जानकर उसे राजा से निवेदिन कर देता है। यह वृत्तान्त कृष्ण के लिये वरपात के समान है, जिसे सहन न कर अपने के कारण वह दुःसातिरक से मुन्धित हो जाते हैं। परिजनों के द्वारा उपचार किये जाने पर जैसे ही उनकी मूर्च्छा समाप्त होती है, वह विलाप करना प्रारम्भ कर देते हैं। उन्हें पुत्र के बिना अपने राज्य, कोष, हाथी, घोड़े,

१- देवेन सा प्रतिहतेन मुदारुणेन

भूमौ पपात सहसा प्रविकीर्णकिञ्च ।

कोपहृता परिवनेन कृतोपचारा

वचो वयान च हरौद च मुककण्ठम् ॥

बहा, ५।५

२- हा गाल हा कुटिलकुन्तल हा मुनास

हा पूर्णचन्द्रमुख हा क्षमज्जैत्र ।

हा काममाससम्पन्नपुरकर्णपाश

हा हारिकम्बुगत हा दुडकाकुशीर्ण ॥

बहा, ५।६

३- तद्वरपातसमस्य वचो निरुध्य

मूर्च्छाक्वाप गुरुदुःखरेण म्रुः ।

पार्श्वस्थितेः प्रणयिभिर्विहितोपचारः

क्षाममाप्य परिवेनमाततान् ॥

बही, ५।२०

ग्राम, डाट, नगर इत्यादि सब व्यर्थ प्रतीत होने लगते हैं । वह भी पुत्र
 शीक में विलाप करते हुए उसे अपने पुण्यों के नाश का कारण समझ लेते
 हैं । वह विलाप कर कर के अपने पुत्र के सद्गुणों का स्मरण करके और
 भी विह्वल हो रहे हैं । इस प्रकार विलाप करते हुए, अपने शिर को
 पीटते हुए और विधाता को बुरा-मला कहते हुए पैदल ही अपनी प्रियतमा
 के पास पहुँचते हैं ।

१- किं नाशितेन मम पुत्रं विना त्वयापि
 किं राज्यकोशहरिषामवसद्गणोऽन ।
 किं त्रेकर्मटमृत्पथयेन लोके
 किं मण्डलीकनिबन्धेन मुमण्डलेन ॥
 वही, ५।११

२- हा माँ गतोऽसि गतपुण्यगणीं विना त्वं
 कीर्तं कुतः सिततरं तरसा विहाय ।
 हा हा क्व पुत्रं विलसन्तमसौ कर्णं
 तातं निर्वन् निवकुलावपतद्गुणमुक्त्तम् ॥
 वही, ५।१२

३- हा तात हा यदुकुलाण्यपूजां चन्द्र
 हा मुन्बरावन्म हा कतईजाय ।
 हा वत्स बान्धवमनोऽमुन्बरावईय
 मातः क्व पुत्रं गुणमन्दिरं माँ विहाय ॥
 वही, ५।१३

४- एवं विधे स विलसन् सह बन्धुवर्गः
 बाष्पाभ्युर्ध्वं कुटितनिस्तुततारहारम् ।
 धुन्वन् शिरः परिवदन् बहुधा व भात्रे
 पद्भ्यां वगाम दक्षितान्तिकमाकुलात्मा ॥
 वही, ५।१४

कृष्ण को इस दुःसावस्था में देखकर रुक्मिणी का शोक और भी उदीप्त हो जाता है और वह पुनः मुन्धित हो जाती है^१। कृष्ण चन्दन आदि भिन्न वस्तुओं को छिन्न कर रुक्मिणी को अपने हाथों से पुनः उठा लेते हैं, किन्तु मुन्धित महान् होती ही कृष्ण के साथ रो-रोकर वह आकाश को परिपूरित कर देती है।

यहाँ पर रुक्मिणी तथा कृष्ण शोक में हैं। अमृत प्रभुश्च आलम्बन है। प्रभुश्च के लीन्यर्थ और उनके गुणों का स्मरण उदीपन है। अनुभाव है विलाप, भूषण, मुन्धित, विधाता को दोष देना इत्यादि और व्यभिचारीभाव है वैश्य, वितर्क, बहता, अपस्मार, चिन्ता आदि। इन सब तत्त्वों से परिपुष्ट होकर कृष्ण और रुक्मिणी का शोक रस रूप में परिणत हो गया है।

कृष्ण का एक अन्य प्रसङ्ग वहाँ पर भी है वहाँ प्रभुश्च नेमिनाथ से बोझा लेकर प्रवृत्त्या ग्रहण कर लेते हैं। इस समाचार को सुनकर उसकी माता मुन्धित हो जाती है। उनकी वैशम्पूणा विकृत हो जाती है और वह टूटी हुई लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ती है। जैसे ही उनकी मुन्धित

१- आलोक्य तं भुवना तरलावतादी

लीलाकुलापि सर्वत्र पुनर्मुन्धितं ।

दृष्टे वने सति दुःखसौ जनस्य

लीला हि नाम परमा स्वतानुपति ॥

वही, ५।१५

२- तन्वीं स्वयं मुरविता करपङ्कजाम्बु

वस्थापिता मलयवादिरेलं शिखरं ।

पूर्णां नमो विवधती कृष्णस्वनेन

मुन्धितं विशय हरिणा सह सा रुरीव ॥

वही, ५।१६

महंग होती है वह बिलाप करते हुए अपने पुत्र प्रबुध्न को उपालम्भ देने लगता है ।

यहाँ पर बाध्य रुचिमणी है, बालम्भन प्रबुध्न है, उनका प्रग्रज्या ग्रहण करके गृहस्थान करना उद्दीपन है । अनुभाव हैं मुच्छा, मुपात, उपालम्भ इत्यादि। व्यभिचारी भाव विन्ता, हेन्य, विषाद, अपस्मार आदि हैं । यहाँ शोक स्थायी भाव उपर्युक्त सामग्री से परिपुष्ट होकर करुणा रस के रूप में आस्वाद्य हो गया है ।

भैमिनिर्वाण

भैमिनिर्वाण पन्द्रह सर्गों में निबद्ध एक महाकाव्य है । इसकी रचयिता भैमकवि बाम्भट्ट हैं । इनका स्थिति काल ईसा की दशम शताब्दी माना जाता है । इस महाकाव्य में बादलों तीर्थहृत्कर भैमिनाथ का जीवन चरित वर्णित है । इसमें अतिरिक्त इसमें उनके पाँच पूर्व जन्मों का भी सङ्क्षिप्त वर्णन है ।

१- शोककुलं विवृणुतात्तिलैश्चभारं

म्लानान्मृगप्रतिमभाननमुद्वन्तम् ।

बृहस्ततः सवयितं कुतर्भंशास्त्रे

बृहः कुतानुमतिराह रयाङ्गपाणिम् ॥

ये चक्रिणी विवितलेनरमुनिपाताः

षट्क्षणमुपुणायिनीकरतब्धसीत्याः ।

तेप्यन्तकैः क्वलीकृतसत्त्वसाराः

नामावशेषपठिता भुवने विभजन्ति ॥

बहो, १३/१७, १८

२- वैशालं कुतश्च, पृष्ठ ५८१

अन्य जैन महाकाव्यों की भाँति इसमें भी तीर्थंकर नैमिनाथ के जीवनकृत के माध्यम से जैनधर्म के उपदेशों तथा जैन धार्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। अपनी रचना में काव्यात्मकता लाने के लिये कवि ने विभिन्न रसों, अलंकारों और शब्दों का भी प्रयोग किया है। अन्य जैन महाकाव्यों की भाँति नैमिनाथ का बहुगौरव शान्त है।

एक स्थल पर करुणा रस की भी मनोहारी संयोजना की गयी है। नैमिनाथ के पूर्वजन्मों में से प्रथम जन्ममें उनकी मृत्यु सर्वदश से हो जाती है। उस समय उनकी स्त्री विलाप करती हुई उस स्वर्ग को खोज करने लगती है। अन्त में वह स्वर्ग को पकड़ कर उसे फेंक देता है, किन्तु सर्वदश से स्वयं उसको ना मृत्यु हो जाती है।

यहाँ पर नैमिनाथ के प्रथम जन्म की उनकी प्रियतमा आश्रय है, प्रथम जन्म में अवतरित नैमिनाथ बालम्बन है, उनका मृत शरीर उद्दीपन है। उनकी प्रियतमा का विलाप, स्वर्ग को पकड़ लेना इत्यादि अनुभाव है। उसका देह्य, विषाद, प्राणैव, निर्वेद तथा मरण व्यभिचारी है। इन सभी उपादानों के संयोग से परिपुष्ट नैमिनाथ के प्रथम जन्म की प्रियतमा का स्थायीभाव शोक रस रूप में जास्वाव हो गया है।

विक्रमाहुकदेवचरित

ऐतिहासिक काव्यों की परम्परा में महाकवि बिल्हण कृत विक्रमाहुक-देवचरित का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस महाकाव्य की रचना बालुवर्षशीय

१- ततो मम प्राणाविनाशस्तु-

मन्वे णयन्ती रुदती प्रिया सा ।

ददर्श तस्मिन् मुजगं मुमूर्शु-

निदिप्लुतहस्ताथ मृता तथेव ॥

ने० नि० १३।३८

महाराज विक्रमादित्य षष्ठ के सम्मान में की गयी है। इसका रचना-काल ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी माना जाता है। अठारह सर्गों से युक्त इस महाकाव्य का बहुगी रस बीर है। राजकुमारी चन्दलदेवी के शीन्दर्य-वर्णन विवाहानन्तर दोनों की ब्रह्मार-तीतात्री, मधुपान.त्रादि प्रसङ्गों में ब्रह्मार रस का भी चमत्कार-पूर्ण परिपीण हुआ है।

विक्रमादित्यदेव के मृत्यु सर्ग में ब्राह्ममल्ल की मृत्यु का चित्रण अत्यन्त उत्कृष्ट है। इसमें करुण रस का सम्पूर्ण परिपीण प्राप्त होता है। राजकुमार विक्रमादित्य दिग्विजय करने के लिए विभिन्न देशों में जाते हैं। वहीं पर अपनी माँ' बात के फटकने से उन्हें अनिष्ट की सहका होने लगती है। वह खीर हो उठते हैं। कुछ ही क्षणों में एक दूत आकर राजकुमार को कुदरीन में उनके पिता ब्राह्ममल्ल की मृत्यु का समाचार सुनाता है। इस समाचार को सुनकर राजकुमार विक्रमादित्य शोकातिरेक से विह्वल हो उठते हैं। वह निरस-निरस कर रोने लगते हैं। शोकावेग से राजकुमार की अस्थिर मनःस्थिति से उनके परिवारों के मन में यह आशङ्का उत्पन्न हो जाती है कि कहीं वह आत्महत्या न कर बैठे। अतः वे राजकुमार से उनकी हुरी हीन होते हैं। राजकुमार विक्रमादित्य अपने पिता के शौर्य की स्मृति से बीर भी विशिष्ट हो उठते हैं। वह अपने पिता की मृत्यु से शेषनाग हत्यादि को भी बख्साय झगकने लगते हैं और उनके प्रति

१- ऊँसा०६०(कीय), पृ० १६२

२- इत्युक्त्वा विरते तत्र कृतनेत्राम्बुद्विजिनः ।

भूताग्निभुः पार्श्वस्थः सङ्गन्धगलान्वतः ॥

स्वभावादार्यभावेन पितृस्नेहाच्च तादृशः ।

तथा शरीरं वपुषा मृष्टवृद्धितेन चः ॥

वि०ब०, ४१६६,७७

सहानुभूति प्रकट करते हुए कहने लगते हैं कि 'हे कुंभराज, हे अर्भक ! जब मेरे पिता जी जीवित थे तब इस धरा को धारण करने में वह तुम्हारी सहायता ली थी करते थे, किन्तु अब उनके न रहने से इस पृथ्वी का समस्त भार जोते तुम्हें ही बहन करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा सारा भाग खूब जायगा और केवल अस्थिर जल ही अवशिष्ट रह जायेगा ।^१ शोकविग्न के कारण राजकुमार का उन्माद इस सीमा तक बढ़ जाता है कि वह पुरुषार्थ और प्रताप जैसे अनूत पदार्थों को भी सुम्नोदित करने लगता है । वह कहता है कि 'हे पुरुषार्थ ! महाराज बाल्यमत्स के बिना तू अब क्या करेगा ? हे प्रताप ! तू अपने बाबय (मेरे पिताजी) के न रहने से ही दुःखी हो रहा है । महाराज बाल्यमत्स की मृत्यु से विधाता की एक अपूर्व रचना हो नष्ट हो गयी है । राजकुमार विक्रमादित्य बिलस-बिलस कर कहता है कि 'मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कोई दुर्बुद्धि विधाता उत्पन्न हो गया है, अन्यथा प्राचीन विधाता इतने बलेश से निर्मित बाल्यमत्स के रूप में अपनी कृति को कैसे नष्ट कर हासता ?^२ अपने पिता की मृत्यु का बोझ वह अपने आप को ही समझता है । इस विपत्ति की घड़ी में राजकुमार को अपने भाई सोमदेव का स्मरण हो रहा है और वह

१- तत्रादिकूर्मं कर्माणि निषेधन्ति सुतस्थितिम् ।

प्रयादि हेम निषेधादस्थिर-वर्धनताम् ॥

वही, ४।७४

२- तदुवाचुर्बलविश्लेषे किं पौरुषं करिष्यसि ।

प्रतिपातक्येभ्यस्तु प्रतापं परितप्यसे ॥

वही, ४।७८

३- अपूर्वः कोऽपि दुर्भटः शङ्के भटः सुसुस्थितः ।

पुराणाः बलेशनिषन्ना स्वकृतिं नाशयितव्यम् ॥

वही, ४।८१

इसी विचार में निमग्न है कि जब अपने पिता की मृत्यु के समय वह भी उसके समीप न था तब कैसे सीमवेव ने उस दारुण दुःख को किस प्रकार सहन किया होगा ।

यहाँ ब्राह्ममत्स की मृत्यु से राजकुमार विक्रमादित्य शोकाकुल हो रहे हैं । अतः कल्याण रस के आश्रय नहीं है । महाराज ब्राह्ममत्स ब्राह्मन् हैं । मृत से उनका मृत्यु के समाचार का ज्ञान तथा उनके बौर कर्म उद्दीपन विभाव है । राजकुमार का विलाप, मृ-सुष्ठन, अपने पिता के शौर्य का वर्णन करना, आदि कर्म बौर शेषनाम के प्रति सहानुभूति प्रकट करना, अपने माग्य को कोसना इत्यादि अनुभाव हैं । ये सभी उपादान चिन्ता, विषाद, वितर्क, ग्लानि, निर्वेद आदि अभिव्यक्ति भावों के संयोग से शोक स्थायी भाव को रस रूप में वर्णनायोग्य बना रहे हैं ।

विक्रमादित्य बौर बमसिंह के बीच भीषण युद्ध होता है । विक्रमादित्य के द्वारा ब्राह्म उलुपदा के अनेक योद्धा कात्तव्यलित हो जाते हैं । उन्हें मृत देखकर उनकी स्त्रियाँ विलस-विलस कर विलाप करने लगती हैं । उन्हें यह विश्वास हो नहीं हो पा रहा है कि उनके अप्रतिम दूरबीर पति इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं । वे अपने पत्नियों को उपासम्म देती हुई कहने लगती हैं कि ' हे स्वामिन् ! कपट छोड़ो । आप मुच्छा का पहाना करके मैत्रों को मन्द फिर हुये क्यों पड़े हैं । हे वीर ! इस समय आपके स्वामी की सेना पराजित हो रही है, तथापि आप इसकी उपेक्षा

१- आर्येण सीकुमारिकमावनेन ब्रह्म कथम् ।

कर्म विषादवज्जाग्निरसह्यत मया विना ॥

बही, ४।८६

कर रहे हैं । आप के लिए यह उचित नहीं है । ' है प्रियतम । यह तो हम जानती ही है कि स्वर्ग में (आप जैसे) पुरुष दुर्लभ हैं । अतः स्वेच्छाचारिणी वीराङ्गनायें (उन्हें प्राप्त करने के लिए) यहाँ जाती हैं । तो भी क्या हुआ ? इस प्रकार हमारा जनावर तो न कीजिये । हमसे कुछ जातकील तो कीजिए । वीराङ्गनाओं को अपने पतियों की मृत्यु का विश्वास न होने के कारण वे उन्हें दुःसामिभूत होकर माँति माँति से उपासम्म देती हुई कहती हैं कि 'हैं बीर । आप हम लोगों के स्नीप स्वास रोक कर इसलिये पड़े हुए हैं, क्योंकि अप्सराओं का बुझन करने से आपके स्वास में जो सुगन्ध उत्पन्न हो गयी है, आप उसे हमसे छिपाना चाहते हैं । स्नी वीराङ्गनायें आत्मनिन्दा करती हुई अपने-अपने भाग्य को कोस रही हैं । वीरस्त्रियों को यह प्रम हो जाता है कि उनके वीर पति वीराङ्गनाओं को प्राप्त करने के लिए ही उन्हें छोड़ कर स्वर्ग लोक को जा रहे हैं । अतः वे ईर्ष्या से तिलमिला उठती हैं और अपने पतियों के प्रति कटुवित्तियों का

१- अयि नाथ विमुञ्च केतव्यं किमु मुञ्चामि नमील्लि इहो ।

न त्वाक्कुमेदितां दाणाः कुम्भ स्वाभिवसुपराभम् ॥

वही, १५/७६

२- पुरुषाः सुरधाम्नि दुर्लभा-

स्तदिहायान्ति निक्षिप्पमाकुलाः ।

अस्मेतदुपाधिनामुना

मयि कामिन्वधो रणो न ते ॥

वही, १५/८०

३- विदितं यदर्थं विनाहये

कुम्भ स्वाससमीरणोपनम् ।

सुरवारपुरन्ध्रिबुम्भनादिह

ते नूतनमस्ति सौरभम् ॥

वही, १५/८१

प्रयोग करती हुई कहती हैं कि "बाप बुराहुनानाओं के लोक को बाना चाहते हैं तो अवश्य जायें, किन्तु बाप भेरी जेता का विस्मरण तो न करें। वे बुराहुनानाये हमारे समान बाप की जेता कमी न कर सकेंगी।"

यहाँ बुराहीरों को मृत देखकर उनकी स्त्रियों के हृदय में शोक उद्बुद्ध हो रहा है, अतः वीराहुनानाये ही आश्रय है। मृत योद्धा आत्मन्वन है। उनके दात-विदात शरीर उदीपन विभाव है। वीराहुनानाओं का विलाप, उनका अनुपात, आत्मनिन्दा, अपने पतियों को उपासंम्य देना, अपने भाग्य को कोसना इत्यादि अनुभाव है। ईर्ष्या, रसानि, चिन्ता, देन्य, वितर्क, विषाद आदि व्यभिचारी भाव हैं। इन सभी उपादानों से परिपुष्ट होकर शोक स्थायीभाव करुणा रस रूपता को प्राप्त कर रहा है।

दशावतारचरित

दशावतारचरित के रचयिता दीमन्द का संस्कृत साहित्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इनका समय ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी माना जाता है। दशावतारचरित का कथानक पुराणों से लिया गया है। स्तोत्र काव्यों की परम्परा में विरचित इस महाकाव्य में भगवान् विष्णु के इन दश अवतारों का वर्णन है— (१) मत्स्य, (२) कूर्म, (३) वराह, (४) नृसिंह,

१- चक्षितोऽपि बुराहुनानागृहं

अथ सोभाग्यविपर्ययादि ।

किमु विस्मरसि स्मरातुर

प्रमुखाभ्यानिहान्यदुर्लभम् ॥

वही, १५।६३

२- H.C.S.L., p.171.

(५) वामन, (६) परशुराम, (७) राम, (८) कृष्ण, (९) बुद्ध, (१०) कल्कि । इस महाकाव्य में केवल धार्मिक भावों की प्रशंसा अभिव्यक्ति तथा इतिवृत्तयन मात्र ही नहीं है, अपितु इसमें बनेक साहित्यिक विशेषताओं का भी समावेश किया गया है । महाकाव्यों के परम्पराप्राप्त नियमों का निर्वाह करने के लिये इसमें ग्रामवर्णन,^१ पशु-पक्षिवर्णन,^२ शरीरवर्णन,^३ वनवर्णन^४ आदि उपलब्ध होते हैं । दशवतारचरित में स्तवन तथा आराधन के अतिरिक्त विष्णु के अवतारों से सम्बद्ध विभिन्न घटनाओं का वर्णन हुआ है, अतः इसमें दृष्टगार, रोद्र, वीर, मयानक आदि रसों का भी यथावसर प्रयोग उपलब्ध होता है । इसमें कुछ स्थानों पर कल्पना रस का भी हृदयावर्जक परिपाक हुआ है ।

मुदमुनि में लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध कर दिया जाता है जैसे ही यह समाचार रावण को प्राप्त होता है, उसका धैर्य टूट जाता है और वह विशाल पर्वत की भाँति पृथ्वी पर गिर जाता है^५ ।

इसी प्रकार कुम्भकर्ण की मृत्यु का समाचार भी उसके लिए हृदय विदारक है । अपने अनुज और पुत्र से विभूक्त होकर वह अपने जीवन से

१- वहाँ, ८।१४१-१४६

२- वहाँ, ८।६१

३- वहाँ, ७।८६-८७

४- वहाँ, ७।७६-८१

५- कुत्सेतदुग्राहनिपाततुल्य

लोकैर्निर्भिन्नप्रतिर्दशास्यः ।

व्याप्तः स्फुटमुनिः कटकाग्रत्नैः

मपात कल्पान्त व्याकृतिन्द्रः ॥

वहाँ, ७।२४६

विमुक्त हो जाता है और मृत्यु को ही कल्याणकारी समझने लगता है^१ ।
 अपने स्वर्णों के शरीरों से निखी हुई रणभूमि को देखकर रावण का हृदय
 उद्वेगित हो उठता है । अब उसे अपने जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो
 जाती है और वह अपने मरण की इच्छा करने लगता है । ..

यहाँ पर रावण आश्रय है । कुम्भकर्ण, मेघनाद तथा अन्य स्वर्ण
 आत्मन् हैं । इन योद्धाओं के दात-विदात तथा प्राणहीन शरीर उद्दीपक
 हैं । रावण के द्वारा विलाप करना, उल्लास भूषण, प्राणीत्सर्ग के लिए
 उद्यत हो जाना कल्याण अनुभाव है और चिन्ता, देव्य, विषाद, निर्वेद
 आदि व्यभिचारी भाव हैं ।

दशावतारचरित में कर्ण रस का एक अन्य प्रसङ्ग अभिमन्यु वध के
 अवसर पर प्राप्त होता है । कुरुक्षेत्र में फँस कर महावीर अभिमन्यु की
 मृत्यु हो जाती है । अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन अत्यन्त
 व्यथित हो उठता है और पुत्रवधमय शोक को सहन न कर सकने के कारण

१- प्रात्रा मुनेन उत्तरीपमददिगौन
 पुत्रेण सर्वगुणसङ्गममत्तमेन ।
 मानेन शोचिमणिना रहितस्य वन्तोः
 किं जीवितेन क्षित्यत्यस्ताचितेन ॥

वहाँ, ७।२४८

२- प्राप्तस्ततः समभूमिमग्नमानो
 मृत्यानुजात्मनिकुत्तरिपूणांस् ।
 लहुकेश्वरः पृथुविषादमरुतेण
 विभ्रान्तये निजवपुः दायमाककाह्वता ॥

वहाँ, ७।२४९

मुञ्चित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं ।

यहाँ पर अर्जुन आश्रय और अभिमन्यु आसम्भन हैं । अभिमन्यु के वीरतापूर्ण कर्म उद्दीपक हैं । अर्जुन का व्यथित होना, भूमि पर गिरना आदि अनुभाव हैं और चिन्ता, विष्णाव इत्यादि व्यभिचारी भाव हैं । इन सभी उपादानों से परिपुष्ट होकर अर्जुन के हृदय में उद्बुद्ध होने वाला शोकस्थायी भाव करुणा रस के रूप में आस्वाद योग्य बन गया है ।

वशावतारचरित के प्रस्तुत प्रसङ्ग में करुणा रस का सूक्ष्म ज्ञश्य प्राप्त होता है, किन्तु यहाँ पर उक्त वैसा परिपाक नहीं हो सका है जैसा कि इसी प्रसङ्ग में महाभारत में हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि लोमन्ध्र ने कथा के सहिष्णुतापूर्णकरण को ही अपना प्रधान उद्देश्य बना रखा था, सम्भवतः इसीलिए रससंयोजना की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया था ।

चन्द्रप्रभवचरित

चन्द्रप्रभवचरित ऋट्टारह सर्गों में निबद्ध एक नैन महाकाव्य है । इसके रचयिता वीरभन्नि है^१ । इनका समय ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी का सुनिश्चित माना जाता है ।^२ चन्द्रप्रभवचरित की कथा का उपजीव्य उत्तरपुराण

१- इत्यादि त्रिगतानायातः सध्यसाजी दिनदाये ।

सुगोह तनयं सुत्वा इतिर्गो वदतः ॥

वही, ८/७०५

२- वे०सा०कृ००००, पृ० ४८५

है जिसके जीवनार्थ पर्व में चन्द्रप्रम के सात पर्वों का वर्णन किया गया है। चन्द्रप्रम बाठवें जैन तीर्थंकर थे । चन्द्रप्रमचरित में चन्द्रप्रम के पूर्व पर्वों का वर्णन किया गया है, जो इस काव्य की विशेषता है । इस प्रकार का वर्णन केवल महाकाव्यों में उपलब्ध नहीं होता है । चन्द्रप्रमचरित के प्रारम्भिक पन्द्रह सर्गों में चन्द्रप्रम के जिन द्वाः अतीतपर्वों का वर्णन है, वे हैं— श्रीवर्मा, श्रीधर्म, अजितेज, अच्युतेन्द्र, पद्मनाभ तथा ब्रह्मिन्द्र । महाकाव्य के अन्तिम तीन सर्गों में चन्द्रप्रम के वर्तमान भव का वर्णन किया गया है । इस महाकाव्य में संस्कृत के महाकाव्यों की परम्परा के अनुसार श्रीवृर, सागर, उमान, पर्वत, वसु, सूर्य, चन्द्र, युद्ध, बल्लहीडा आदि विषयों का वर्णन किया गया है । इस काव्य के समां सर्गों के अन्तिम पर्वों में 'उदय' शब्द का प्रयोग होने के कारण इसे 'उदयाह्नक' भी कहा जाता है ।

ग्रन्थ जैन महाकाव्यों की भाँति चन्द्रप्रमचरित का बहुगीरस शान्त है क्योंकि इसमें काव्य के माध्यम से जैन धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है और ग्रन्थ की समाप्ति नायक के द्वारा मोक्षा की प्राप्ति से हुई है । साथ ही इसमें प्रबलानुसार ब्रह्मगार, बीर, रौद्र,

१- इति श्रीवीरनन्दिकृताबुदयाह्नके चन्द्रप्रमचरिते महाकाव्ये - - - सर्ग ।
च० च० .

२- तद्रूपलोकनविलोमितलोचनायाः
कस्याश्चिदुद्गृह्यितनीविमितम्भजिह्वे ।
संबलमिन्दुरुचिरं कथदन्तरीयं
स्वेदान्मुदिनविरस्तलिं ररदा ॥ वही, ७।८३

३- कृष्ण दुर्ग परिकरं विनिर्वायं दुरी
सामन्तलोकमिममनुजुने तमेकः ।
सीऽप्युन्नमय्य करमुन्नतपूर्वकाय-
स्तत्त्वम्भुर्ल प्रवुरीणवशावभावत् ॥ वही, ११।८६

४- अथ तेन परिप्रमथ्य मुक्तः
सहशासावदुरीण रावपुतः ।
निमपात मनोरमाभिमाने
अरवि प्रीत्यिण्डुप्रनन्दके ॥ वही, ६।१२

जीमूतस्य^१ बापि रघी की संयोगना की गयी है ।

चन्द्रप्रभवविरत के पञ्चम सर्ग में चन्द्ररूपि नामक एक असुर के द्वारा चन्द्रप्रभ का अपहरण कर लिया जाता है । इस प्रसङ्ग में करुणा रस का सम्यक् परिपाक हुआ है । राजकुमार के अपहरण कर लिये जाने पर महाराज अभितम्ब समा में राजकुमार को न देखकर अत्यन्त व्याकुल हो उठते हैं । अभितम्ब को यह विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनके पुत्र का अपहरण कर लिया गया है । उन्हें अपने प्रिय पुत्र के बिना समा सूनी-सूनी सी लगने लगती है । वह पुत्र-वियोग से विह्वल होकर विलाप करते हुए कहते हैं कि 'हे मेरी गीद और मुबारकों में छात्ति पुत्र ! तुम मुझे इस प्रकार असहाय बनाकर कहाँ चले गये हो । छोड़ ही मुझे दर्शन दो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अपने प्राणों को धारण ही नहीं कर सकता हूँ । अपने दुःसाधन के कारण महाराज अभितम्ब के मन में यह आशङ्का उत्पन्न हो जाती है कि उनका प्रिय पुत्र उनसे रुठकर कहाँ चला गया है और वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कहने लगते हैं कि मैंने तो तुमसे उस समय भी कोई अप्रिय बात नहीं कही, जब तुम अपना ही अहित करने वाली बात झोड़ाई किया करते थे । फिर तुम मुझसे अकारण ही रुठ कर

१- वने मासीपर्वशासुनास्मोन्मत्तेतसाम् ।

हाकिनीनां नटन्तीनां कञ्चनार्द्रयसुरिभिः ॥
वही, १५।५३

२- प्रविधाय मामहरणं सहसा

नम मद्भक्तदोषेतिहासि गतः ।

तसु देहि दर्शनमहं हि विना

ममतावतन्मिहसुमङ्गलम् ॥

वही, ५।५८

विरक्त क्यों हो गये हो । 'अति स्नेहः पापशङ्की' । महाराज के हृदय में अपने पुत्र के विषय में नाना प्रकार की आशङ्कायें उत्पन्न होने लगती हैं । वह व्याकुल होकर अपने पुत्र के द्वारा की गयी अपनी उपेक्षा का कारण जानने के लिए बाह्य हो उठते हैं । महाराज अजित-जय पुनः विज्ञाप करते हुए अपने पुत्र से कहते हैं कि यदि वह उनसे रुठ गया है, तब तो कोई बात नहीं, किन्तु वह अपनी समतामयी माता से इस प्रकार रुठकर क्यों बला गया है । अपनी व्याकुलता का वर्णन करते हुए स्वयं महाराज अजित जय कहते हैं कि उनके पुत्र-वियोग में उनका शरीर सूख कर लकड़ी हो रहा है और अब वह मृत प्राय हो रहे हैं । अपने पुत्र के बिना महाराज

१- अधिभूत तात्तनविभावहितेऽ-

प्यमनोहरं त्वमयामिहितम् ।

न कदाचिदप्यसुखस्रग्णायै

किमकारणं मयि विरक्तिमगाः ॥

वही, ५।५६

२- वचनामृतैः सुतरज्जमिदं

कुरु पूर्वज्ज्वणायोर्युगलम् ।

अनिलम्बनाकुलसङ्कितया

किमुनेदासि पितरमाकुलितम् ॥

वही, ५।६०

३- यदि वा कुतश्चिदपि कारणात्ति

मयि वत्स तैश्चानि निरावृता ।

अनिमित्तैव रहिता किमिमां

वननीं प्रति प्रकृतिवत्सलता ॥

वही, ५।६१

४- दिनमपि मे गतमनुत्सवता

शरणोऽङ्कितोऽव मम बन्धुवनः ।

ममदीयदुःखविद्योगमवतु-

तनुदेह्यष्टिरहमपि मृतः ॥

वही, ५।६४

अवितम्ब के लिए उनका यश, सुख, ऐश्वर्य तथा तेज — अब कुछ व्यर्थ प्रतीत होने लगता है । प्रत्येक शोकाकुल मनुष्य के समान वह भी अपने सभी दुःखों का कारण अपने पापकर्मों को मानते हैं । अतः उनका हृदय आत्म-ग्लानि से भर जाता है और वह रो रो कर आत्मनिन्दा करने लगते हैं ।^२ इस समय उन्हें समस्त संसार लोकमग्न दिखाई पड़ता है और वह अपने अपकृत पुत्र की स्मृति में विलसित विलसित कर उससे उन रात्रियों को सान्त्वना देने के लिए कहते हैं ।^३

प्रस्तुत प्रसङ्ग में महाराज अवितम्ब काव्य है । पुनराज चन्द्रप्रभ
आलम्बन है । उसका सुन्दर मुख मधुर वचन वत्सादि उदीपन विभाव है ।

१- यशसः सुखस्य विम्वस्य तथा

महसस्त्वमेव मम हेतुरसुः ।

ब्रवता त्वया मुमनसूणा तद्

व्यपहस्तितं सखमेकपदे ॥

वही, ५।६२

२- तलितप्रलोकनयुगं वदनं

सुचिन्मृत्तिपुत्ति वनो मधुरम् ।

मवदीयमहृतदधेणमगान्मम

वाप्यमिः स्मरणगीवरताम् ॥

वही, ५।६६

३- निजमर्तुदुर्ब्यसनदुःखितं

शरणौष्णितं प्रविलसन्तमिमुम् ।

अपि प्रदर्शितपदाम्बुतः

सुखं कुरुष्व नृपमहृगवम् ॥

वही, ५।६६

महाराज ब्रह्मविद्या का मुर्च्छित होना, आत्मनिन्दा करना, विलाप, प्राणोत्सर्ग के लिये उक्त होना आदि अनुभाव हैं। व्यभिचारी हैं देव्य, विषाद, विन्ता, वितर्क, बहता, निर्वेद आदि। इन सब उपादानों से परिपुष्ट होकर शोक स्थायीभाव कल्पना रस के रूप में आस्वाद्य हो गया है।

पार्श्वनाथचरितम्

पार्श्वनाथ के रचयिता कवि वादिराज दिगम्बर जैन पुनि थे। यह उज्जकोटि के तार्किक होने के साथ प्रतिभा सम्पन्न कवि भी थे। इस दृष्टि से उनकी तुलना नैमिषकार श्रीहर्ष से की जा सकती है। वादिराज की उपाधियाँ थीं— षट्दर्शनगणमुक्त, स्यादादविजापति और जगदेकमत्सत्वादी^१। एकीभावस्तोत्र के अन्त में एक पद्य उपलब्ध होता है, जिसके अनुसार समस्त वैद्याकरणा, तार्किक आदि वादिराज की समता नहीं कर सकते हैं^२। एक शिलाशैल के अनुसार वह समा में जैन अकलहृतदेव, मोक्ष धर्मकीर्ति, ब्रह्मस्मृति, चार्वाक और वैश्याक गीतम के समान थे। इससे सिद्ध होता है कि वादिराज जैन धर्मगुरुओं के प्रतिनिधि थे^३। मत्स्यगोत्र की प्रशस्ति में

१- षट्दर्शनगणमुक्त स्यादादविजापति गुरु जगदेकमत्सत्त्वगुरु एनिस्सिद्ध श्री

वादिराजदेवकृतम् - - - -

प्रष्टव्य - ती०म०वा०प०, पृ० ८६

२- वादिराजमनुशाब्दिकलोको वादिराजमनुतार्किकसिद्धः ।

वादिराजमनुकाव्यकृतस्ते वादिराजमनुमव्यसहायः ॥

स०मा०स्तोत्र, पृ० ५१

३- सदासि यदकलहृतः कीर्तने धर्मकीर्ति-

वैजसि सुरपुरीषा न्यायसाक्षे तपावः ।

वृत्ति समयगुरुणाभिरुक्तः सद्गुणतानाम्

प्रतिनिधिरिव देवी राजते वादिराजः ॥

प्रष्टव्य - ती०म०वा०प०, पृ० ८६

इन्हें वादिविजेता और कवि कहा गया है । इन्हें विनेन्द्र के समान
शक्तिशाली वक्ता और विन्तक भी कहा गया है । कुछ विद्वानों के अनु-
सार कवि का नाम कनकसेन था और वादिराज इनकी उपाधि थी, किन्तु
इस मत के समर्थन में प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सके हैं ।

पार्श्वनाथचरित के अन्त में ग्रन्थकार की जो प्रशस्ति दी गयी है
उसके अनुसार वादिराज शिवपुर के निवासी त्रेविषविधेश्वर उपाधिधारी
श्री पालदेव के प्रशिष्य, मतिशानर मुनि के शिष्य तथा लोक-विश्रुत दयापाल
मुनि के सतीर्थ थे । पार्श्वनाथचरित की रचना इन्होंने चातुर्व्य राज बसवसिंह
के शासनकाल में एक संवत् ६४८ में की थी । वादिराज का चातुर्व्यराज

१- त्रेलोक्यदीपिका वाणी दाम्प्याभिवोदनादिह ।

विनराजत एकस्मादेकस्मादवाधिराजतः ॥
वहाँ ।

२- यशः (धारवाह संस्करण) भूमिका, पृष्ठ ५

३- श्रीवैद्यनारायणस्वतपुण्यतीर्थ-

नित्यावगाहामल्लुदिकृत्स्वैः ।

प्रसिद्धनागी मुनिपुङ्गवैन्द्रेः

श्री नैन्दिसहस्रो स्ति निर्वाहिलाहाः ॥

तस्मिन्मनुष्यतर्पयमश्री-

त्रैविषाविषाधरणीतकीर्तिः ।

द्वारिः स्वयं शिवपुरेकमुत्थः

श्रीपालदेवो नय्यत्पञ्चशाली ॥

तस्याभवत्पञ्चमयोरुहाणां

तमोपहो नित्यमहोदयश्रीः ।

निर्गोधदुर्माणैश्चक्रभावः

शिष्योत्तमः श्रीमतिशानराज्यः ॥

तत्पादपद्मप्रमोदना मुष्ना

निभेयसमीरतिशोभनेन ।

श्रीवादिराजेन कथा निबद्धा

येनी स्वमुद्ध्ययमनिर्वयापि ॥

(हेन बगले पृष्ठ पर)

जयसिंह के शासन में रहना इस लक्ष्य से भी सिद्ध होता है कि उन्होंने यशोधरचरित, दो स्थानों पर जयसिंह के नाम का उल्लेख किया है ।

पार्श्वनाथचरित के अतिरिक्त उनकी तीन अन्य कृतियाँ भी मानी जाती हैं— यशोधरचरित, एकीभावस्तोत्र और काकुत्स्थचरित । इनमें से पार्श्वनाथचरित और काकुत्स्थचरित का उल्लेख उन्होंने यशोधरचरित में अपनी रचनाओं के रूप में किया है । यशोधरचरित का अध्ययन प्रस्तुत

शाकाब्दे नगवाधिर्नृगणाने खेत्तरी शोधने
 पाणि कार्तिकनाम्नि बुद्धिमस्ति बुद्धे तृतीययादिने ।
 सिंह पाति जयादिके बहुमतां धनीकथेयं मया
 निष्पत्तिं गमिता स्त्री भवतु यः कल्याणनिष्पत्त्ये ॥
 तत्त्वोवाधे वसति कटके कट्टगातीरमुनी
 कामावाप्तिप्रमदमुनी सिंहकेश्वरस्य ।
 निष्पत्तीऽयं नवरसुभास्यवसिन्धुप्रबन्धो
 बीयादुल्लेखिनपतिभक्तप्रमेकान्तपुण्यः ॥
 बन्धुनी विनयेवन्धुविभवध्यावर्णनाहारिणः
 शीता यः प्रसरत्प्रमोदमुनी व्याख्यानकारी च यः ।
 शीऽयं मुक्तिवधुनिर्गुणमुनी नायक किं कैकश-
 स्मरतिऽप्युपवाति बाहुकृतसल्लसन्मीपदभीपदम् ॥

पा०च० (प्रशस्तिपत्र) १-७

- १- (क) राजा शीऽपि यशोमतिः प्रविलसत्शास्त्राण्यलक्ष्मीपतिः
 कुर्वन्काव्यकृदस्मृतिप्रभृतिभिः सन्दर्शितं मन्त्रिभिः ।
 सन्तुष्यन्ममतेन बहुस्तविधिना जीवेयविधाण्यै-
 व्यतिन्ध्वजयसिंहा रणमुक्ते दीर्घं कथो धारिणीम् ॥
 य०च०, ३।८५

(ख) गुरुषु विनयवृत्तिं बन्धुषु प्रेमबन्धं
 रिपुषु करकुमाणां दर्शयन्नास्त्रेषु ।
 अधिवतनयविन्धुः सत्यबन्धुः स राजा
 रणमुरवजयसिंहो राज्यलक्ष्मीं नमर ॥ वही, ४।७३

- २- श्रीपार्श्वनाथकाकुत्स्थचरितं येन कीर्तितम् ।
 तेन श्रीवाविरागेन कृत्वा वाशोधरी कथा ।

वही, १।६

ग्रन्थ में किया जायेगा । स्क्रीभावस्तोत्र निर्णयसागर मुद्रणालय से काव्यमाला के सप्तम गुच्छक में प्रकाशित हुआ है, किन्तु काकुत्स्थवरित अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है ।

वादिराजकृत पार्श्वनाथवरित चारह सर्गों का एक महाकाव्य है । पौदनपुर के बरविन्द नाम के एक राजा थे । एक समय बज्रवीर नामक शत्रु महाराज बरविन्द का विरोध करना प्रारम्भ कर देता है । उसे पराजित करने के लिये बरविन्द के साथ मरुभूति भी जाता है । तब उसका ज्येष्ठ प्राता कण्ठ मन्त्रिपद पर नियुक्त क्लिबकगवक कर दिया जाता है । युद्ध में विजय महाराज बरविन्द की होती है । कालान्तर में मरुभूति की मृत्यु हो जाती है । बरविन्द स्वयंप्रभ मुनिराज से मरुभूति के सम्बन्ध में पूछते हैं । मुनिराज से मरुभूति के बज्रधोष नामक हाथी के रूप में जन्म लेने की सूचना पाकर बरविन्द को बेराग्य हो जाता है और वह मुनिव्रत धारण कर लेते हैं । बज्रधोष हाथी के रूप में उत्पन्न मरुभूति पुनः रश्मिदेव के रूप में जन्म लेते हैं । अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके रश्मिदेव को बेराग्य हो जाता है । हिमालय की गुफा में तपश्चर्या करते हुए उनकी मृत्यु एक बज्रनगर के डहने से हो जाती है, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वे विद्युत्प्रभ के नाम से प्रसिद्ध होते हैं । अश्वपुर नगर के शासक बज्रवीर्य के पुत्र रूप में विद्युत्प्रभ पुनः जन्म लेते हैं । जब उनका नाम बज्रव्रततल्लिक बज्रनाम पड़ जाता है । एक दिन ब्राह्मणशाता में कूरत्न की उत्पत्ति की सूचना पाकर बज्रनाम दिग्विजय के लिये निकल पड़ते हैं । विषाधर को पराजित कर वह विषाधर कुमारियों से विवाह कर लेता है । वह पुनः अश्वपुर में वापस आ जाता है । एक दिन बज्रनाम वन में वसन्त की शोभा देखने के लिए जाता है । कुछ समय पश्चात् वसन्त की को समाप्त हुआ देखकर बज्रनाम को बेराग्य उत्पन्न हो गया और वह तपस्या करने लगते हैं । वह तपश्चर्या में लीन ही हैं कि उनका मृत्यु एक किरात के बाण से हो जाती

है । मुनिराव यमोध्या के राजा अज्वाहु के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं । उनके जन्म से प्रजा के आनन्दित हो उठने से उनका नाम आनन्द पड़ जाता है । आनन्द विनयज्ञ आरम्भ करते हैं । कुछ समय पश्चात् अपने एक खेत के शी को देखकर उन्हें वैराग्य हो जाता है और तपस्या में लीन हो जाता है । वहाँ एक ऋषि के द्वारा पुनः यम हो जाता है । वाराणसी के महाराज विश्वेन की रानी ब्रह्मदा सीतल स्वप्न देखती है, जिसके परिणामस्वरूप वह विनैन्द्र को जन्म देती है । इनका नाम पार्श्वनाथ पड़ जाता है । जुवा होने पर उनके विवाह के प्रस्ताव आने लगते हैं, किन्तु वह विवाह करना अस्वीकार कर देते हैं और विरक्त होकर तपश्चर्या करने लगते हैं । उन्हें इस जन्म में मोक्ष प्राप्ति होती है ।

पार्श्वनाथचरित में महाकाव्य के सभी सदाष्ट विषयानु हैं । महाकाव्य में बारह सर्ग हैं और उसका प्रारम्भ महानताचरण से किया गया है । उसमें महाकाव्य में अपेक्षित सभी प्रकार के वर्णन हैं । प्रस्तुत महाकाव्य का बहुत ही रस शान्त है, किन्तु बहुत रूप में सुहृद्गार,

१- (क) अथाग्निसर्गं जनउन्निधौ प्रिये-

नंतपूवो यत्र विविध्य केवलम् ।

बदन्ति लोलावलिर्विलोकितेः

स्मारोपदिष्टं किमपि स्वपूजितम् ॥

(ख) कुर्वो मयाविनिनिस्तयन्त्या

तदग्नयोऽनुतनवप्रवासात् ।

न्यायिणातामि मन्मथस्य

सचिधामाग्निमहेकमुष्मी ॥

वीर,^१ भयानक,^२ रौद्र^३ आदि रसों का नियोजन किया गया है।

पार्श्वनाथवरित के द्वितीय सर्ग में दो स्थलों पर कदाण रस का सुन्दर परिपाक हुआ है। कम्प के द्वारा तपस्वियों के व्रत ग्रहण कर लिये जाने पर उल्लास अनुभूति मनुष्य को विरह में विह्वल हो उठता है।

१- (क) शुक्लाम्बुतलमात्रस्थप्राप्त्यिमितिमिहिलम् ।

करवाम यदीच्छा ते शीतोदाकुहरोदरम् ॥

(ख) केनानीश्वक्रिसन्देतादाकृते ह्यमुत्तमम् ।

दण्डरत्नधरस्तूष्णीमविहीत गुहान्तिकम् ॥

वही, ७।६५, १२०

२- (क) त्वरया गिरिराजसन्निभः

स निवेशे वणिजां समग्रयत् ।

दुर्मिताण्वितोयदुःस्यता

कृतपीतिर्बनसंहतिर्दधी ॥

(ख) मधुन्मत्तया सुचरन्

ककुब्धन्तं वनताम्वनिर्भयो ।

बहुभोजनस्य बोधितात्

स्वयमाकुटुम्भित्वाष्टिजान् ॥

वही, ३।६६, ६७

३- (क) तद्गुह्यसमयोद्गीर्णाङ्गोभयुर्गदिलोचनः ।

प्रोक्तकल्पाध्वानं प्रहस्येवमवीकृतम् ॥

(ख) ह्यमत्युज्ज्वला तपसीयेतः प्रथितोन्मतेः ।

सीधामिनीव बीभृतात् कस्य शय्या पृथक्क्रिया ॥

वही, ७।६४, ५६

उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ज्येष्ठ प्राता (कमठ) के वियोग -
के दुःख को सहन न कर सकने के कारण मरुभूति सन्तप्त हो उठता है
और उसे सवार के भोगों से विवृण्णा हो जाती है ।

यहाँ पर मरुभूति श्राप्य और कमठ बालम्बन है । कमठ का
प्रवृज्या ग्रहण कर लेना उदीयन तथा मरुभूति का सन्तप्त होना, विषयों
के प्रति अनिच्छा व्यक्त करना आदि अनुभाव है । इसमें निर्वेद आदि
व्यभिचारी भाव हैं ।

इसी प्रसङ्ग में प्रातु-शोक से विवृण्ण मरुभूति महाराज अरविन्द से
कहना स्वर में निवेदन करते हैं कि 'हे महाराज । यद्यपि मेरा अग्रज
(मेरा पत्नी के अपहरण का) अपराधी है, तथापि मैं उसी वियोग से
उत्पन्न दुःख को सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए (बाप यदि आज्ञा दें, तो)
मैं उसे पुनः आपके सम्मुख ले आऊँ, क्योंकि हे तो वह आपका श्रेष्ठ ही ।

१- विधे गते ज्येष्ठवियोगदुःख-
मारुतामत्वादिन विप्रभोर्ण ।

विराज तस्य प्रतिपुद्गुदे-
नं भोगवा-र्द्धा क्षुरिन्प्रियायाः ॥

वही, २।६२

२- यतो वियोग न खेद दुरन्त
कृतान्वीऽपि स्वयमग्रजस्य ।
पुनः करिष्यामि तवान्तिके तं
प्रवापता देव । त्वेण पुत्र्यः ॥

वही, २।८२

वहाँ बाण्य मरुभूति तथा बालम्बन कम्ठ है । कम्ठ का नगर-निर्वास उद्दीपन है । अनुभाव के रूप में मरुभूति का कम्ठ को पुनः वापस बुलाने के लिए महाराज बरविन्द से निवेदन करना है । दैन्य, विनाश, चिन्ता आदि व्यभिचारीभाव हैं । इनसे परिपुष्ट होकर शोक स्थायीभाव कल्पना रसपता को प्राप्त हो गया है ।

यशोधरचरित

यशोधरचरित के नाम से बनेक रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें से अधिकांश संस्कृत पद्य में हैं । मानदेवेन्द्र का यशोधरचरित छ प्राकृत भाषा में है^१ और दामाकल्याण का यशोधरचरित संस्कृत गद्य शैली में लिखा गया है^२ । इनके अतिरिक्त संस्कृत पद्य में रचित यशोधर चरित के रचयिता हैं— प्रहलन्, वादिराज, मल्लिनी, भाणिक्यसूरि, वासुदेव, पद्मनाभ कायस्थ, देवसूरि, मट्टारक ज्ञानकीर्ति, मट्टारककल्याणकीर्ति, मट्टारक ज्योत्स्नीर्ति, मट्टारक पद्मनन्दि, मट्टारक कुतसागर, नैमिदत्त, हेमकुंजर उपाध्याय, ज्ञानदास, पद्मसागर, मट्टारक वादिवन्द्र, मट्टारक ज्ञानकीर्ति और पुण्डित^३ । इनमें से वादिराज का समय ग्यारहवीं शताब्दी है । अन्य कवियों का समय या तो बारहवीं शताब्दी के बाद है अथवा अज्ञात है, इसीलिए प्रस्तुत प्रबन्ध में विवेच्य महाकाव्य वादिराजविरचित यशोधरचरित है ।

यशोधरचरित चार सर्गों का एक लघुकाव्य है । इस दृष्टि से इसका विवेचन प्रस्तुत प्रबन्ध की परिधि से परे कहा जा सकता है किन्तु ग्रन्थकार

१- वे०शा०बु०६०(भाग ६), पृ० २८३

२- वही।

३- वही।

ने अन्तिम तीन सर्गों की पुष्पिका में इसे महाकाव्य कहा है, इसीलिए यहाँ पर कलुषा रस की दृष्टि से उसका अध्ययन करना उपयुक्त प्रतीत होता है। इस काव्य के रचयिता ने किन्हीं पूर्वाचार्यों का उत्प्रेत न करके केवल समन्त, मद्र आदि कहकर छोड़ दिया है।

यशोधरचरित की कथा सहस्रदोष में इस प्रकार है। राजपुर नरेश मारिदत्त बण्हमारी देवी को प्रसन्न करके उसके लोकविजय करने वाली सहृग को प्राप्त करने के लिये देवी के मन्दिर में उसी प्रकार के प्राणियों के बौहे की बलि देना चाहता है। इसी प्रसहृग में नरनारी रूप में बलि देने के लिए अमयरुचि और अमयमती पकड़ कर लाये जाते हैं। वे दोनों सहोदर भाई-बहन हैं। उन्हें देखकर मारिदत्त कलुषाभिभूत हो उठता है और उनसे उनका परिचय पूछता है। वे दोनों अपने जन्म का परिचय न देकर अपने पूर्वजनों की कथा बतलाते हुए कहते हैं कि वे उसी मारिदत्त के माञ्जा-माञ्जी थे। अमयरुचि बलि के लिये लाये गये जीवों को देखकर हिंसा की निन्दा करता है। यही नहीं, वह वह कथा भी सुनाता है, जिसमें उनके पूर्वज जीवित पुर्ण की नहीं, अपितु आटे के पुर्ण की बलि देकर उसे लाने के कारण विभिन्न जन्मों में नाना प्रकार के दारुण फलों का भोग करते पाये हैं।

१- इति श्रीकलाधिराजद्वारिविरचिते यशोधरचरिते महाकाव्ये - - - - ।

वही।

२- श्रीवत्समन्तमद्राषाः काव्यमाणिमयीरुषाः ।

अन्तु नः अन्ततोत्कृष्टाः सुवितरत्नोत्करप्रदाः ॥

वही, १।३

महाकाव्य में इस कथा की प्रधानता के कारण इसका बहुगी रस तो शान्त ही है, किन्तु इसमें ब्रह्मगार,^१ वीर,^२ नीमत्स,^३ करुण आदि रसों का मां ब्रह्म रूप में परिपाक हुआ है ।

करुण रस का एक सुन्दर प्रसङ्ग वही पर है जहाँ महाराज मारि-वत्त बण्हमारी देवी को एक कृत्रिम कुवकुट की बलि देते हैं । वह जैसे ही उस कुवकुट की बलि देने के लिए उसके ऊपर सहग से प्रहार करते हैं , वैसे ही उसका मस्तक कट कर बलग गिर जाता है । इसे देखकर मारिवत्त शोकाकुल हो उठते हैं ।^४ और इस शोक के परिणामस्वरूप वह पश्चात्ताप करने

१- वही, २/२७-३०

२- कथं न युद्धे रिपुवीरमासी

सहगः कथं न युद्धे निपात्यः ।

दंष्ट्राह्वरं निर्वर्तितेभ्युत्थं

न कैरवे बाहु हरिः प्रयुज्यते ॥
वही, २/५६

३- आस्थादिर्षं दुःखपूतिगन्धि

निर्लीतोऽङ्गी परिमुग्धपृष्ठम् ।

अन्विन्धमपि कुवमस्य नास्ति

ग्रीवा शिरस्यास्तु विलुनगीर्णाः ॥
वही, २/३६

४- किञ्चिदन्तरमुदीरितनार्य

लूनमस्तकमेव पतन्तम् ।

सहगमुष्टिमनुष्यं मुहोच

मतेऽमृतसुखं अतामविवेकः ॥
वही, ३/२७

लगती है ।

यहाँ पर महाराज मारिदत्त ब्राह्म, कुक्कुट आत्मन्वन, उसका कटा हुआ मस्तक उद्दीपन, लहंग को फेंक देना, पश्चात्ताप करना अनुमान और श्लानि इत्यादि व्यभिचारी भाव हैं । इन सब से परिपुष्ट होकर महाराज मारिदत्त का शोक उसी प्रकार करुणा रस में परिणत हो गया है, जिस प्रकार क्रीडनयुगल में से एक को मृत्यु को देकर महर्षि वात्मीकि का हृदय करुणामिभूत हो उठा था ।

रामचरित अथवा रामपालचरित

रामचरित अथवा रामपालचरित भी एक ऐतिहासिक श्लेष काव्य है । इसकी रचयिता सन्ध्याकरवन्दी हैं । इनका समय ईसा की बारहवीं शताब्दी माना जाता है । इसकी चार परिच्छेदों में दाशरथी राम और कवि के आश्रयदाता बहुलाभिषति रामपाल के चरित का श्लेषमय वर्णन है। कवि का उद्देश्य अपने आश्रयदाता के जीवनचरित का वर्णन करना था, किन्तु उन्होंने वैदुष्य प्रदर्शन के लिए अयोध्याभिषति राम के जीवनचरित का

१- हा हतोऽस्मि सुदुःखानुतमत्था

हा हतोऽस्मि विनयेन जनन्याः ।

हा गतोऽस्मि नरके चिरवाहं

हा गतोऽस्मि मयबन्धमजमुयम् ॥

कृत्रिमः क्व पुनरेण पतन्नी

क्वाऽपि तातपरिवेनशम्भः ।

हन्त दुर्गतिवधूरमुना मा

बहुमना नियतमाह्वयसीव ॥

वही, ३।२८, २६

२- H.C.S.L., p. 268.

भी वर्णन कर दिया है । राम के जीवन की उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिनका साम्य रामायण के जीवनवृत्त से है । इन प्रसङ्गों में मुख्य हैं— उनके जन्म, शत्रुओं के साथ युद्ध तथा उनका वध इत्यादि ।

सन्ध्याकरनन्दा विरचित रामचरित में आलङ्कारिकों द्वारा प्रतिपादित महाकाव्य के सभी लक्षण घटित नहीं होते हैं । उदाहरण के लिये इसमें केवल चार 'परिच्छेद' हैं, जबकि महाकाव्य में आठ अथवा उससे अधिक सर्ग होना अनिवार्य है । महाकाव्य के भागों के लिये सर्ग शब्द ही रुढ़ है परिच्छेद नहीं ।^१ इसके अतिरिक्त रामचरित में सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रातःकाल, मध्याह्न, भुगया, पर्वत, वृक्ष, वन और सागरों का समुक्ति वर्णन भी नहीं किया गया है, जो कि महाकाव्य में आवश्यक माना गया है ।^२ इसी प्रकार महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में एक ही इन्द्र होना चाहिए,^३ किन्तु अग्रे में भिन्न इन्द्र का निबन्धन आवश्यक है । रामचरित में इनमें से किसी नियम का पालन नहीं किया गया है । इसके प्रत्येक इन्द्र में आदि से अन्त तक आया इन्द्र का ही प्रयोग किया गया है । इस प्रकार यद्यपि रामचरित में महाकाव्य के सम्पूर्ण लक्षण घटित नहीं

१- नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह ॥

सा०६०, ६।३२०

२- अस्मिन्नार्धे षणुः सर्गा भवन्त्याख्यानश्लकाः ॥

वही, ६।३२५

३- सन्ध्याहूरिन्दुरवनीप्रदोषध्वान्तवागराः ।

प्रातर्क्याह्नभुगयाशितुर्गनसागराः ॥

वही, ६।३२२

४- एकवृत्तमैः पथैरवसानेऽन्यवृत्तैः ।

वही, ६।३२०

होते हैं, तथापि कृष्णमाचार्य आदि विद्वान् इसको महाकाव्य के रूप में ही स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार इसमें महाकाव्य के कुछ महत्त्वपूर्ण लक्षण उपलब्ध होते हैं। इसमें एक ही वंश (पाल) में उत्पन्न होने वाले अनेक राजाओं का वर्णन किया गया है। इसकी नायक रामपाल धीरोदात्त गुणसम्पन्न हैं। इसकी कथा ऐतिहासिक घुस पर आधारित है तथा इसमें बहुगीरुप में बोर रस का परिवर्णन हुआ है।

रामचरित का एक स्थल करुणा रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। रामपाल, पदान्तर में राम, के गौलीकबासी हो जाने पर समस्त पुरवासी शोककुल होकर विलाप करने लगते हैं।^१

यहाँ पर करुणा रस के भाव्य हैं पुरवासी। रामपाल तथा राम आत्मजन विभाव हैं, उनका महाप्रयाण उद्दीपन विभाव है। पुरवासीयों का विलाप अनुभाव है। विन्ता, दैन्य आदि व्यभिचारी भावों के संयोग से शोकस्थायी भाव रसनीयता को प्राप्त कर रहा है।

रामचरितम्बीय

रामचरितम्बीय व्याख्य काव्यों की परम्परा का ही एक महाकाव्य है। इसकी रचयिता कविराज हैं। इनका समय ईसा की आरम्भी शताब्दी माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कविराज इनकी उपाधि की

१- जनवाते रुदति कुवासात्म(वा) नाह्य तन्मते पुण्यम् ।

विरहसम्पारिणैर्दुविणैः रामो जगाम च स्वभुवम् ॥

राच०(क), ४/१०

२- संज्ञा००० (कीय), पृ० १७१

बीर उनका वास्तविक नाम था माधवमट्ट^१। कविराज के आश्रयदाता कादम्बरिणीय महाराज कामदेव थे। उन्होंने अपने काव्य के प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद्य में कामदेव शब्द का प्रयोग भी किया है, जिससे उनके काव्य को 'कामदेवाहुक' कहा जाता है। रामचरणवीर्य के तेरह सर्गों में रामायण और महाभारत की कथाएँ साथ-साथ वर्णित हैं। इस परम्परा के काव्यों में कवि का ध्यान शैवालशुद्धार की योजना में ही अधिक रहता है, अतः उनमें रस का सम्यक् परिपोषण तो सम्भव ही नहीं है, फिर भी रस के बिना काव्य के अस्तित्व की कल्पना ही न हो सकने के कारण इसमें भी बीर वादि रसों का यत्किञ्चित् परिपोषण उपलब्ध होता है। इन रसों में प्रधानता बीर रस की ही है, किन्तु यथावसर अन्य रसों का भी सहकृत प्राप्त होता है।

इसी प्रकार का एक प्रसङ्ग करुणा रस का भी उपलब्ध होता है। राम-वन-गमन के अवसर पर बयोध्यावासी और पदान्तर में हस्तिनापुर को छोड़कर युधिष्ठिर इत्यादि के चले जाने पर दोनों नगरों के निवासी अत्यन्त शोकाकुल हो उठते हैं। उनके नेत्रों में इतने बहु उमड़ पड़ते हैं, बिनकी प्रवाहित करने में उनके दो नेत्र समर्थ नहीं हो रहे हैं।

करुणा रस का एक अन्य प्रसङ्ग वहाँ पर उपलब्ध होता है वहाँ पर

१- वही.

२- कपीडरत्नामरणं रत्न

निर्यान्तमिह नगरान्निरीत्य ।

विमोक्षतुमश्रुणि चिरं बनाना-

वासीन् पयस्विनिवादिपुण्यम् ॥

राजवा, ३/२६

सीता, पदान्तर में द्रौपदी अपने शरीर से रत्नामरणाँ को उतार कर वन गमन के लिये मार्ग पर निकल पड़ती है। उस समय उनकी कान्ति वैसी प्रतीत होती है, जैसे मेघों के समूह से निकली हुई विधुल्लता। उन सीता, पदान्तर में द्रौपदी, को वन मार्ग में जाते हुए देखकर, बिनका दर्शन कभी सूर्य देवता को भी सुख न हो पाता था, नगरनिवासियों के नेत्रों से धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे सम्पूर्ण राजमार्ग गीता हो जाता है। शोकातिरेक के कारण नगरनिवासियों का कण्ठ बाष्प-मद्गर् हो उठता है।

करुणा रस के उपर्युक्त दोनों प्रसङ्गों में बाष्प है पुरवासी। राम, युधिष्ठिर, सीता तथा द्रौपदी आसम्भन हैं। उनका आमुष्ण विहीन शरीर उद्दीपन विभाव है। अनुभाव है पुरवासियों का रुदन, अनुप्रवाहित करना और कण्ठ का बाष्प-मद्गर् हो जाना। विन्ता, दैन्य इत्यादि व्यभिचारी भाव हैं।

नेत्रधीयवरित

नेत्रधीयवरित संस्कृत के पाँच महाकाव्यों में से एक है। इसमें अमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति कातिदाय, भारवि और नाग से भी अधिक है। इसी

१८ निरस्तरत्नामरणापि मेहाद्
विनिर्गता सा निजयेव भावा ।

विद्योत्थामास नरेन्द्रमार्गं

तद्विल्लता मेघविनिर्गता ॥

बाष्पाभ्युपगतातिराजमार्गः

सगद्गद्भ्यास्तुतसाधुवादेः ।

व्यसोक्ति सा पौरवनेरसूर्य-

वपश्वापि मध्येनगरं ब्रजन्ती ॥ वही, ३१३३, ३४

चमत्कार-बाहुल्य के कारण मेघध को 'विश्वदीर्घम्' कहा जाता है । यह बाहुल्य सर्गों में निरुद्ध महाकाव्य है, जिसमें महाभारत के नलोपाख्यान का कथा वर्णित है । इसमें नलोपाख्यान के केवल एक वंश का ही वर्णन है । नल और दमयन्ती के पुनर्निराग से महाकाव्य का प्रारम्भ होता है और उसकी समाप्ति नल की राजधानी में कलि के उद्भव से हो जाती है । इतनी सहिष्णुता कथावस्तु को महाकवि ने बाहुल्य सर्गों के बृहद् महाकाव्य का रूप दे दिया है । इससे महाकावि की कल्पना-शक्ति और वर्णन-प्रवणता का परिचय मिलता है । महाकावि श्रीहर्ष की स्थितिकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है, तथापि अधिकांश विद्वान् उन्हें ईसा की बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानते हैं ।

मेघधीवरित का बहुरंग रस झुहगार है । इसमें झुहगार के संयोग और वियोग दोनों पदों का अत्यन्त हृदयग्राही चित्रण प्राप्त होता है । नल और दमयन्ती के विवाह के पश्चात् संयोग झुहगार का भी उदात्त वर्णन हुआ है । प्रसङ्गानुसार इसमें वीर, रौद्र आदि रसों की भी संयोजना की गयी है ।

कहूँ रस का समस्पर्शी प्रसङ्ग वहाँ पर प्राप्त होता है, वहाँ पर उपवन-विहार करते हुए महाराज नल के द्वारा एक स्वर्णिम हंस पकड़ लिया जाता है । पक्षियों के स्वभाव के अनुरूप पहले तो वह विविध प्रकार से अपने आपको उनके करण पर से मुक्त करने का प्रयत्न करता है । इस प्रयत्न में वह महाराज नल को काट भी लेता है, किन्तु उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं । अब और से अपने का बलहाय पाकर वह निष्पापिपति के सम्मुख रो-रो कर अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करने लगता है । ऐसे समय में उसे अपनी बुढ़ा माता, नवयौवना पत्नी और नवजात शिशुओं

का स्मरण होने लगता है । वह अपनी इस दारुण अवस्था के लिये विधाता को उपालम्भ देते हुए कहता है कि 'मे अपनी माता का एकमात्र पुत्र हूँ । वह वृद्धावस्था में अत्यन्त दण्डि हो गयी है । बैवारी पत्नी को क्या कहूँ ? वह तो अभी-अभी प्रसववती हुई है । इन दोनों का एक-मात्र अवलम्ब मैं ही हूँ । मुझे इस प्रकार विपत्ति में डालते हुए है विधाता ! तुम्हें क्या क्यों नहीं आ रही है?'^१ इस विधाता को और भी धिक्कारता हुआ कहता है कि 'हे ब्रह्मन् ! यह केसा विरोध है । आपने अपने जिन करकमलों के द्वारा मेरी प्रियतमा के कोमल और सुभा-सीतल बहूनी का निर्माण किया है, उन्हीं राशियों में आपने मेरे ललाट में यह संतप्त करने वाला लेख कैसे लिख दिया कि 'तुम्हें अपनी प्रियतमा से वियुक्त होना पड़ेगा'^२ । इस की यह उक्ति कितनी यथार्थ है कि 'मेरे सभी सुकुम्जन कुछ समय तक शोकाकुल रहेंगे, विधाता को घुरा-मला कहेंगे, किन्तु थोड़े ही समय के पश्चात् उन्हें मेरा स्मरण भी न बाधेगा, किन्तु बधि जननि ! तुम मेरे वियोग से उत्पन्न शोक के पारामार को कैसे पार कर सोगी'^३ । उसे अपनी प्रियतमा

१- क्वेकपुत्रा जननी वरातुरा
नवप्रभृतिर्वरटा तपस्विनी ।
गतिस्तयोरेण जनस्तमर्षय-
न्मही विधे ! त्वां करुणा लणादि न ॥
वही, १।१३५

२- क्वं विधातर्मयि पाणिपटुक्त्वा-
त्तु प्रियाश्लेषमुदुत्तुलित्पिनः ।
वियौष्यसे वस्तुमयेति निर्गता
तिमिल्लताटन्तमनिधुराधारा ॥
वही, १।१३८

३- सुकुलमात्रं क्वनिन्दया क्या-
ल्लाः सलायः प्रवदन्तो मम ।
निधुतिमेष्यन्ति परं दुरुधर-
स्त्वयैव मातः ! कुतशोकसागरः ॥
वही, १।१३६

की स्मृति अत्यन्त शोकाकुल कर रही है। वह कहता है कि 'अयि प्रिये ! जब तुम अन्य पदियों से यह पूछोगी कि तुम्हारे लिए सन्देश और मृणात मेजने में जालसी में अभी कितनी दूर है तब मैं पढ़ा रोने लगे। उस समय उन रोंते हुए पदियों को देखकर तुम्हारा क्या दशा होगी ?' यद्यपि इस समय स्वयं हंस के प्राणा अकृष्ट में पड़े हुए हैं, तथापि उसे अपने प्राणों से अधिक चिन्ता है अपने कर्तव्य का पालन न कर सकने की। वह एक और भाता के स्नेह और पत्नी के प्रेम के कारण इटपटा रहा है, तो दूसरी ओर कर्तव्य को पूरा न कर सकने का दुःख भी उसी लिए बस्य हो रहा है। उसे विश्वास है कि उसी वियोग में उसका प्रिय पत्नी जीवित रह सकती है, अतः वह अपनी पत्नी को सन्तुष्टा देते हुए कहता है कि 'अयि सुन्दरि ! यदि मेरे वियोग से तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो जायगा और तुम मर जाओगी, तब तो मेरी विविध मृत्यु ही समझो। एक तो मैं तुम्हारे वियोग में मर जाऊँगा और दूसरी तुम्हारे शिशुओं के न रहने से भी मैं मृततुल्य हो जाऊँगा।' अपने परिवार के भावी अनाश की कल्पना से हंस थिर उठता है। वह कहता है कि 'अयि प्रियतमे ! मेरे शिशु अनेक मनोरथों के पश्चात् अत्यन्त विलम्ब से प्राप्त हुये हैं। अभी तो

१- मध्वसन्देशमृणातमन्धरः

प्रियः किमहुर इति त्वयोदिते ।

विलोक्यन्त्या रुदतीऽथ पदिणाः

प्रिये ! उ कीदृग्भविता तव दाणाः ॥

वही, १।१३७

२- मध्व शौनैव विदीर्णविदाया

त्वया विचित्राङ्गिण विपद्यते यदि ।

तदास्मि देवेन हतोऽपि हा हतः

स्फुटं यतस्ते शिशवः पराजः ॥

वही, १।१४०

उनके नेत्र भी नहीं खुलें सके हैं । हाय ! तुम्हारे जमाव में मुल से तहप-
तहप कर के अपने नीहों में ही प्राणा दे देंगे । अन्त में वह अपने शिशुओं
को भी सम्मोहित किये बिना नहीं रहता है । वह कहता है कि 'हे बच्चों!
जब तुम बूँ बूँ करके किधे बुलाया करोगे और किसकी ओर अपने कम्पित
मुलों को लोला करोगे ?' ऐसा कहते कहते वह मुन्डित हो जाता है और
उसकी मुन्डों तभी टूटती है जब वह महाराज नल के शत्रुओं से घिरा हो
जाता है ।

यहाँ पर ईस आश्रय है । ईस की माता, पत्नी और उसके अन्ने
वातम्भन विभाव हैं । इन सब के रुदन, इनकी सहकटापन्न अवस्था
तथा इन सबकी मृत्यु का कल्पना उद्दीपन विभाव है । ईस के द्वारा विलाप
करना, देव को उपासना देना, अपनी माता, पत्नी इत्यादि के सम्मन्ध
में नाना प्रकार के तर्क-वितर्क करना, मुन्डों इत्यादि अनुभाव हैं । देव्य,
बहता, विन्ता, वितर्क, विषाद इत्यादि व्यभिचारी भाव हैं । इन
सबके संयोग से परिपुष्ट होकर शोक स्थायीभाव करुणा रस के रूप में
जंगतीय हो रहा है ।

१- तत्रापि हा हा विरहात्पुष्पाकुलाः

पुष्पाकुलेषु विस्तृत्य तेषु ते ।

चिरेण लब्धा पुष्पमिवनोरवे-

नन्ताः दानोनास्कुटितेदाणा मम ॥

बही, १/१४१

२- कुताः ! कमाह्वय विराय पुष्पकुले-

विधाय कम्प्राणि पुस्तानि च प्रति ।

क्यातु शिष्यव्यमिति प्रमीत्य सः

पुस्तक्य भेदात्पुष्पे पुष्पाकुलाः ॥

बही, १/१४२

(ग) सिद्धावलीकन

पूर्व पुच्छों में जिन महाकाव्यों का विवेचन करणा रस की दृष्टि से किया गया है, उनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है—

- १- रामकथा पर आधारित महाकाव्य
- २- महाभारत पर आधारित महाकाव्य
- ३- पौराणिक महाकाव्य
- ४- ऐतिहासिक महाकाव्य
- ५- जोड़ और भेन महाकाव्य
- ६- श्रुत्याश्रय महाकाव्य

रामकथा पर आधारित विवेच्य महाकाव्य है— रघुवंश, मट्टिकाव्य, बानकीहरण और रामचरित । इन सब महाकाव्यों में रामायण की ही किसी न किसी घटना का वर्णन है, किन्तु इन सब की प्रतिपादन शैली में भिन्नता है । इस भिन्नता का कारण है भिन्न-भिन्न महाकाव्यों के रचयिताओं के व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य । उसके अतिरिक्त देश और काल ने भी इन रचनाओं को बहुत कुछ प्रभावित किया था ।

रघुवंश के रचयिता कातिदास रसव्यन्निवादी कवि थे । वह एक ऐसे महाकवि थे जिनके समान महाकवि संस्कृत साहित्य में दो-तीन अथवा पाँच-छः ही थे । वह वैदर्भी रीति के महाकवि थे । यही कारण है कि उनके

१- अन्विन्नतितिविचित्रपरम्परावाहिनि अंगारे कातिदासप्रभृतयो दिवाः

पञ्चमाः वा महाकवयः - - - - -

ध्वन्याल, १।६ वृत्ति

महाकाव्य में उल्लिखित तथा बहुकार्योजना की अपेक्षा प्राधान्य रस का ही है। उनके रघुवंश में रामायण के सभी रघुवंशीय राजाओं का वर्णन है। रामायण पर आश्रित महाकाव्यों में जो कर्तव्य रस के स्थल हैं, उनमें भा रसोक्त विशेषताएँ स्पष्ट हैं। इसके लिये सर्वप्रथम अणवध के प्रसङ्ग को लिया जा सकता है। महाकवि कालिदास ने पति-मत्नी विषयक कर्तव्य पर विशेष जल दिया है। यही कारण है कि रघुवंश में अणुमता की मृत्यु पर बितना विलाप बन करते हैं, उतना विलाप अणवध पर उनके बुढ़ माता-पिता नहीं करते हैं। रामायण में वाल्मीकि ने अणवध के प्रसङ्ग में उनके बुढ़ माता-पिता के शोक का वर्णन अत्यन्त विस्तार से किया है, किन्तु महाकवि कालिदास ने उसे बहुत ही सहृदयता से विस्तार किया है। रामायण और रघुवंश में अणवध के समाचार से अणवध के माता-पिता ही विलाप करते हैं, किन्तु जानकीहरण में यह विलाप स्वयं अणवध कुमार के द्वारा किया जाता है। रामायण और रघुवंश में अणवध के बुढ़ पिता के द्वारा दशरथ को शाप दिया जाता है, जो उनके मावी जीवन में फलामृत हो जाता है। जानकीहरण में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर अणवध कुमार केवल अपने माता-पिता की दयनीय स्थिति तथा दशरथ के बाणों से विद होने के कारण अपनी विवशता का ही वर्णन करते हैं। जानकीहरण की इस मौलिकता का कारण सम्भवतः यह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपनी दीनता का जो वर्णन किया जाता है उसकी अपेक्षा किसी अन्य के द्वारा किया गया वैसा ही वर्णन अत्यधिक प्रभावोत्पादक होता है।

विलाप

मेघधीयवर्णित का इस जानकीहरण के इस वर्णन से मिलता जुलता है। जिस प्रकार जानकी-हरण में अणवध कुमार महाराज दशरथ की मर्त्यता यह कहकर करते हैं कि आपने मेरा वध सम्भवतः मेरी सम्पत्ति का अपहरण करने के उद्देश्य से किया है। यदि वास्तव में यह बात है तो आप मेरा

बीर्ण घट, हास से आता हुआ वस्त्र और भी-भी-भेत्ता से लें, उसी प्रकार श्रीहर्ष का इस भी महाराज नल की मर्त्तना करता हुआ कहता कि 'आपके तुष्णा-कवल मन को धिक्कार दें । आपने तो मेरे स्वर्णपदाओं को देखकर ही उन्हें ग्रहण करने के लिए मेरा वध कर डाला है, किन्तु अताथ्य तो मेरे इन पदाओं से आपकी कितनी समृद्धि हो लीगी^१ । जानकी-हरण में अणकुमार महाराज दशरथ से अपने वध का कारण जानने के लिए कहते हैं कि 'मेरे किस दोष को देखकर आपने मुझे अपने बाणों से लक्ष्य बना डाला है । मैं तो केवल बनों में मृगों के साथ विचरण किया करता था, अपने बृद्ध और बन्धु माता-पिता का भरण-पोषण करता था और वन के फल-फूल लाकर अपनी जीविका का निर्वाह किया करता था^२ । श्रीहर्ष का इस भी महाराज नल की मर्त्तना कुछ ऐसे ही

१- बीर्णाः । वतुन्यागनिहदरन्ध्रः

कुम्भश्च भी-भी तरुवत्कलश्च ।

स्तेषु बन्धा विनिहित्य गन्ध

तद्गुह्यतामस्तु पश्यान्कुतार्यः ॥

जातक, १।८१

२- धिगस्तु तुष्णातरले पशन्मनः

स्मीदय पदान्मम हेमवन्मनः ।

त्वाण्वस्येव तुणारशीकरे-

कैवलीभिः कप्तोदयः कियान् ॥

जातक, १।१३०

३- वनेषु बासी मृगयुग्मय्ये

क्रिया च बृहान्धवनस्य पोषः ।

वृद्धिश्च बन्धु फल्लेषु दोषः

हम्पावितः को मयि बातैस्तुः ॥

जातक, १।७८

शब्दों में करता है। वह कहता है कि 'हे राजन् । मैं तो पुनियों के समान कमलों के फल-मूल से ही अपना जीवन निर्वाह किया करता था, किन्तु आज आप ने मेरा भी बंध कर डाला है। आप जैसे पति से वह पृथ्वी लज्जित क्यों नहीं हो रही है।' जानकीशरण में कुमारदास के द्वारा भगवान् के मुख से अपने माता-पिता की दयनीय स्थिति का वर्णन सुनकर पाठकों के हृदय का बितना स्पर्श करता है, उतना रामायण तथा रघुवंश में वर्णित वही प्रसङ्ग नहीं कर पाता है।

राम कथा पर आश्रित मट्टिकाव्य में भी करुण रस के कतिपय प्रसङ्ग हैं अवश्य, किन्तु उनमें करुण रस का सम्यक् परिपाक नहीं हो सका है। इसका कारण यह है कि मट्टिकाव्य का लक्ष्य पाणिनि व्याकरण के नियमों का ही प्रतिपादन करना था, आनुषाङ्गिक रूप से उन्होंने महाकाव्य का रचना भी कर डाली थी। अभिनन्दकृत रामचरित की भी एक विशेषता है, जो राम कथा पर आश्रित अन्य महाकाव्यों से पृथक् है। रामायण और रघुवंश में स्त्री-पुरुष में से किसी की मृत्यु हो जाने पर दूसरे के विलाप का वर्णन है, किन्तु रामचरित में करुण रस का सर्वात्कृष्ट वर्णन यह है, जहाँ पर बाणों के द्वारा विद्व राम और लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव विलाप करते हैं। ऐसा करने में अभिनन्द का एक उद्देश्य तो मित्रता के बावर्त्त को प्रस्तुत करना रहा होगा। दूसरा उद्देश्य राम और लक्ष्मण की मूर्च्छा से सम्पूर्ण प्रकृति को शोकामिभूत दिखाना भी

१- कलेन मुलेन च वारिभूरुहा

मुनेरिवैर्त्य नम यस्य वृक्षः ।

त्वयापि तस्मिन्नपि वल्ग्वारिणा

कथं न पत्न्या धरणी कृणीयते ॥

मे०च०, ११२३३

था । राम और लक्ष्मण की इस वशा को देखकर जब यशुमीनि में उत्पन्न -
झुगुन धतने शोकाकुल हो उठते हैं तब मनुष्यों के शोक का तो कहना ही
क्या है?

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का हृदय अत्यधिक कोमल तथा
प्रवणशील होता है । यही कारण है कि प्रायः सभी काव्यों में पुरुष
की तुलना में स्त्री-विलाप अधिक उपलब्ध होता है । रामायण और
महाभारत में स्त्री-विलाप के अनेक सम्यग्दर्श प्रसङ्ग हैं । रामायण में
रादाओं के वध को देखकर रादायियों का विलाप है । दूसरी ओर
लक्ष्मणाधिपति रावण को अपनी मन्दोदरी का भी विलाप है । रादायियों
का शोक और विलाप जितना उदाम है, उतना मन्दोदरी का नहीं ।
मन्दोदरी का चरित्र लक्ष्मण की सभी स्त्रियों के लिये आदर्श है, इसलिये
उसके विलाप में एक संयम है । वह अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करती
है । उसे पुनः पुनः अपने अतीत का स्मरण हो रहा है, जबकि वह अन्तःपुर
से बाहर भी नहीं निकलती थी, किन्तु आज वह एक सामान्य स्त्री की
भाँति पेदल चलकर रणस्थल तक पहुँच गयी है । रादायियों के विलाप में
किसी प्रकार का संयम नहीं है, शोकाकुल होने के कारण वे अपनी मर्यादा
का अतिक्रमण कर गयी हैं और वे अपने ऊपर जाई हुई विपत्ति के लिए
रावण की बहन कुर्मणासा को बुरा मता कहने में भी नहीं झुकती हैं ।

१- इच्छा न सत्वमिच्छा नामिहान्वगुण्ठिताम् ।
निर्गता नगरात्पद्म्यामिवागता प्रमो ॥
पश्येष्टदार दास्येष्टे प्रष्टतन्वावगुण्ठनान् ।
अहिर्निष्पतितान्स्वार्त्थं इच्छा न कुप्यसि ॥
रामाय, ६।१९१।६१, ६२

२- कथं कुर्मणासा वृद्धा कराता निर्गतीदरी ।
आससाव वने रामं कन्दर्पसमकषिणाम् ॥
कुमारं महासत्त्वं सर्वभूतिरक्षि रतम् ॥
तं इच्छा लोकध्या सा हीनरूपा प्रकामिता ॥
वही, ६।१५।६, ७

वाल्मीकि ने मन्दोदरी और राक्षसियों के विलाप में जो भेद रखा है, उसका कारण है स्वभावगत भिन्नता । मन्दोदरी मध्यम प्रकृति की नायिका है, इसलिए उसके रुदन और विलाप में मर्यादा है, जब कि राक्षसियाँ नीच प्रकृति की हैं, अतः सब उनके विलाप में किसी प्रकार की मर्यादा नहीं है ।

महाभारत में भी स्त्रियों का विलाप वर्णित है । वहाँ पर इसका बाहुल्य स्त्रीपर्व में उपलब्ध होता है । इसमें उत्तरा-विलाप आदि लघु प्रसङ्गों को छोड़कर शेष स्त्रियों के विलाप की सूचना पाठक को गान्धारी के द्वारा ही प्राप्त होती है । मगवान् कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत होकर गान्धारी युद्ध में मृत योद्धाओं की पत्नियों के विलाप का वर्णन करती है । गान्धारी के मुँह से कृष्ण के समक्ष इस विलाप का कारण सम्भवतः यह रहा होगा कि व्यास को इस जीवन की बसारता को भूलकर परम-पुरुषार्थ मोक्ष की स्थापना करना था । इसके लिये उन्होंने गान्धारी के द्वारा कृष्ण के समक्ष और पत्नियों के विलाप का वर्णन करके उन्हें (मगवान् कृष्ण को) यह अवसर प्रदान किया है कि वह शान्त रस का उपदेश दे सकें, जो कि महाभारत का काव्यार्थ है ।

अश्वघोष के सौन्दर्यनन्द और बुद्ध की नायिकाएँ भी अपने-अपने पतियों के वियोग से शोकाभिभूत होकर विलाप करती हैं, किन्तु उन दोनों के विलापों में स्वभावजन्य भेद है । बुद्धचरित की यशोधरा धीरा नायिका है । वह पति के वियोग में रोती जिसलती अवश्य है, किन्तु वह अपनी अपेक्षा अपने प्रिय पुत्र राहुल के माध्यम से ही अपनी व्याकुलता अभिव्यक्त करती है । उसे इस बात का दुःख तो है ही कि उसे अपने प्रियतम का दर्शन प्राप्त नहीं होगा, किन्तु उससे अधिक असह्य कल्पना उसके लिये यह है कि उसका बन्धु बालक राहुल अपने पिता की गोद में झीहा न कर

लेंगा ।^१ इस प्रकार यशोधरा का चरित्र एक भावशून्य गृहिणी का चरित्र है, जिसे अपनी कम, अपने भावितों की अधिक चिन्ता रहती है । इसके विपरीत सोन्दरनन्द की नायिका सुन्दरी एक कभीरा नायिका है । उसे लोक कल्याण की अपेक्षा अपनी चिन्ता अधिक है । अतः उसे यह सह्य नहीं है कि नन्द उसका परित्याग करके प्रव्रज्या ग्रहण कर लें । वह नन्द के जोड़ धर्म में दीक्षित होने की कल्पना से ही चिन्तित-चिन्तित कर निर्जीव हो जाती है ।^२ महाकवि ब्रह्मघोष का कहना है कि नन्द की मानव हृदय की ही प्रवृत्ति नहीं करता है, अपितु उसके प्रवाह में बराबर जगत् ही बहने लगता है । कुमार सिद्धार्थ को वन में छोड़कर आया हुआ ब्रह्म कन्यक, राजप्रासाद को सिद्धार्थ से शून्य देखकर चिन्तित-चिन्तित लगता है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है ।^३ यही नहीं, सिद्धार्थ के वियोग में

१- अमागिनो ब्रह्ममायतेदाणी

शुचिस्मितं मर्तुलदीप्तिर्दुःखम् ।

न बन्धभाग्योऽहंति राहुलीऽव्ययं

कदाचिदहं परिवर्तितुं पितुः ॥

कुच०, ८/६०

२- सा सुन्दरी स्वासक्तीदरी हि

वज्राग्निसम्बन्धदरीगुह्ये ।

शोकाग्निनान्तर्द्विद्व्यमाना

विप्रान्तर्धित तदा ज्ञूय ॥

सौन्दर०, ६/३३

३- विगाहमानसं नरेन्द्रमन्दिर

विशोक्यन्मनुजकेन वदुणा ।

स्वरेण पुष्टेन हराव कन्यको

वनाय दुःखं प्रतिवेदयन्निव ॥

कुच०, ८/१७

महाकवि ब्रह्मघोष ने उत्प्रेक्षा का माध्यम लेकर प्रासादों को भी रसता दिया है । बौद्ध तथा जैन कवियों ने काव्य के माध्यम से धर्म का उपदेश भी दिया है । प्रव्रज्या के लिए मन्द घर से निकल तो पड़ते हैं, किन्तु सुन्दरी की स्मृति उन्हें गृहस्थ धर्म की ओर आकृष्ट करती है और वह घर लौट जाने का सहकृत्य कर लेते हैं । अपने इस सहकृत्य के समर्थन में वह कहते हैं कि मन की स्थिरता के बिना परिव्राजकों के वैराग्य की ग्रहण-करना निरर्थक है ।^२

करुणा रस के वर्णन में कहीं विभावों का प्राधान्य है, तो कहीं अनुभावों का । रामायण तथा महाभारत के युद्ध के प्रसङ्गों में युद्ध की विभीषिका को प्रस्तुत करने के लिये तथा उसका वास्तविक चित्रण करने के लिए इन काव्यों में उद्दीपन विभावों को ही प्रधानता दी गयी है । वहाँ पर युद्ध में हताहत योद्धाओं का जो वर्णन किया गया है, उससे शोक और भी उद्दीप्त हो जाता है । दूसरी ओर ब्रह्मघोष ने करुणा रस की अभिव्यक्ति के लिए अनुभावों को ही प्रधानता दी है । इसका कारण सम्भवतः यह है कि यशोधरा और सुन्दरी की शोकाकुलता को अभिव्यक्त करने के लिये उन्होंने इन दोनों के अनुभावों का विस्तृत वर्णन किया है।

१- इमाश्च विजिप्तविट्कृकणाश्च ।

प्रसङ्गपारावतदीर्घनिस्वनाः ।

विनाकुतास्तेन सहावरोधनै-

मुंते रुदन्तीव विमानपङ्क्तयः ॥

बहा, ८/१७

२- यास्यामि तस्माद्गृहमेव मयः

कार्म करिष्ये विधिवत्कार्म ।

न ह्यन्यथितस्य जलेन्द्रियस्य

सिद्धिर्न कार्म धर्मपथाव्युत्तस्य ॥

सुन्दर, ७/४७

उदाहरण के लिये नन्द के द्वारा गृहत्याग करके निकल जाने पर सुन्दरी की विह्वलता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह रोती है, मलिन होती है, चिल्लाती है, ऊपर-ऊपर मटकने लगती है, ठगी सी लही हो जाती है, विलाप करती है, चिन्ता करने लगती है, क्रोध करता है, हार को झिझका देती है, मुँह को काटने लगती है और वस्त्रों को फाँड़ने लगती है । यहाँ पर एक ही पंक्ति में बिलम्बे अनुभावों का वर्णन कर दिया गया है, उनसे सुन्दरी के अन्तर्गत और उनकी विह्वलता की अभिव्यक्ति हो जाती है ।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भिन्न-भिन्न कवियों के देश, काल और व्यक्तित्व के अनुरूप उनके करुणा रस के प्रतिपादन का शैली में भी कुछ न कुछ भेद अवश्य है ।

१- रुरोद मम्मी विहराम बरतो

ज्जाम तस्यो विल्लाप बध्यो ।

ककार रोणी विक्कार मात्थ

वक्तं वक्कं विक्कर्णं वस्त्रम् ॥

बहा, ६/२४

अध्याय ७

करुण रस—काव्यगत स्थिति

कलुषा रस — काव्यगत स्थिति

काव्य में रस की सत्ता प्रायः सर्वमान्य रही है। रस के सम्बन्ध में सर्वप्रथम विचार भरत के नाट्यशास्त्र में किया गया है, किन्तु उनका यह विचार नाट्य की दृष्टि से ही किया गया था। उनका कथन है कि "अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः"^१। भरत ने आठ रसों में क्रुद्धार, बीर, हास्य, कलुषा, रोद्र, भयानक, भीमत्स और अद्भुत की गणना की थी। उन्हें नाट्य में शान्त रस समीष्ट नहीं था। शान्त को नवम रस सर्वप्रथम उद्भट ने माना था^२। रसों की सूच्या में बाबायी ने निरन्तर वृद्धि करने का प्रयास किया है, जिसके फलस्वरूप प्रेयान्^३,

१- नाट्यशास्त्र, ६।१५

२- क्रुद्धारहास्यकलुषारोद्रबीरभयानकाः ।

भीमत्साद्भुतशान्ताश्च नव नाट्ये रसाः स्मृताः ॥

काव्यशास्त्र, ४।४

३- स्नेहप्रकृतिः प्रेयान्कृतशीतार्थनायको भवति ।

स्नेहस्तु साहचर्यात्प्रकृतेरुपचारसम्बन्धात् ॥

काव्य(रस), १५।१७

वात्सल्य,^१ मर्ति,^२ लोत्य^३ आदि रसों को भी काव्य में स्थान दिलाने का प्रयास किया गया था । जिस प्रकार भारतीय संस्कृति विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों से प्रभावित होती हुई भी वह विशेष रूप से बौद्ध को ही स्वीकार कर ली, उसी प्रकार का प्रयास रसों के क्षेत्र में भी चलता जा रहा था । एक ओर आचार्य रसों की महत्त्वा की वृद्धि में प्रवृत्त थे तो दूसरा ओर उनका यह प्रयत्न जा चल रहा था कि किसी एक ही रस को प्रकृत रस मानकर अन्य रसों को उसी में समाहित कर दिया जाये । फलस्वरूप अभिनवगुप्त ने शान्त,

१- (क) अथ पुनीन्द्रसम्पत्तो वत्सलः

स्फुटं समत्कारितया वत्सलं च रसे विदुः ।

स्थायी वत्सलता स्नेहः पुत्रायालम्बनं मतम् ॥

- सा०६०, ३।२५१

(ख) अन्ये तु कल्लास्थायी वात्सल्यं दशमीऽपि च ।

- म०म०च०, पृ० ८००

२- वक्ष्यमाणोर्विभावधिः स्वापतां मधुरा रतिः ।

नीता मकरिचः प्रोक्तो मधुरास्थो मनीषिभिः ॥

- उ०नी०म०, १।३

३- सम्भवन्ति त्वपरेऽपि यथा — गदस्थायी लोत्यः

आर्द्रतास्थायी स्नेहः आलस्यस्थायि व्यसनमरतिस्थायि

दुःखं, सन्तोषस्थायि सुखमित्यादि ।

- ना०६०, पृ० १६३

४- भावा विकारा रत्यायाः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः ।

विकारः प्रकृतेर्भातः पुनस्तत्रैव लीयते ॥

अथ १
- ना०शा०, पृ० ३३४

भीमराज ने शृङ्गार^१ और नारायण ने चन्दुत^२ को प्रकृत रस मानकर
अन्यान्य रसों को तत्त्वं रसों की विकृतियों के रूप में स्वीकार किया था।

कालिदासमानुसार एक मूल रस का कल्पना का प्रयास सर्वप्रथम नाटककार
भवभूति ने किया था। 'उत्तररामचरित' में अत्यन्त मार्मिक शब्दों में उन्होंने
तमसा के माध्यम से घोषणा की है—

एको रसः करुणा एव निमित्तभेदाद्
भिन्नः पृथक्पृथगिवाश्रयते विवर्तान् ।
भावतुल्यदुःखतरङ्गमयान्विकारा-
नम्नो मया सत्तिमेव हि तत्त्वमग्रम् ॥^३

एक करुणा रस ही निमित्त भेद से उसी प्रकार विभिन्न रूपों को
धारण कर लेता है, जिस प्रकार जल कभी भावतुल्य के रूप में, कभी सुदुःख
के रूप में तो कभी तरङ्गों के रूप में दिखलाई पड़ने लगता है, किन्तु वास्तव
में वे सब हैं एक ही जल के अनेक रूप ।

करुणा रस में हृदय सबसे अधिक भाव्रता को प्राप्त होता है^४ ।

१- रसोऽभिमानोऽशृङ्गारः शृङ्गार इति गीयते ।

योऽर्थस्तस्यान्वयात् काव्यं कमनीयत्वमश्नुते ॥

- सर्वज्ञ, ५११

२- रसे सारस्वमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते ।

तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यनुभूतो रसः ॥

- शाब्द०, ३१४

३- उत्तरा०च०, ३१४७.

४- माधुर्यभात्रता याति यतस्तत्राधिकं मनः ।

- ध्वन्या०, २१८

करुणा रस में चित्त में जब द्वेषणाशीलता का उद्भव होने लगता है, उस समय चित्त अपने आवेश रक्षित काठिन्य का परित्याग कर देता है, क्रोध आदि से उत्पन्न दीप्त-रूपता का परित्याग कर देता है, विस्मय, हास आदि से उत्पन्न चित्त की रागावस्था (विदीप) का परित्याग कर देता है तथा पूर्णरूप से प्रकृततम रूप में प्रकट हो जाता है^१। जब तक हृदय इस रस रूप से परिपूर्ण नहीं होता, तब तक वह रस को काव्य रूप में नहीं-कलकाता है^२। शोक से अत्यन्त परिपूर्ण हो जाने पर शोक-वृद्ध, दुःखपूर्ण वचन आदि हृदय के उद्गार के रूप में उसी प्रकार फूट पड़ते हैं जिस प्रकार जल से अत्यधिक भर जाने पर जल तटभाग के क्षुब्ध-वन्ध को तोड़कर बाहर निकल जाता है^३। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक स्तर पर करुणा रस ही मानव की सूक्ष्म भावनाओं के सर्वाधिक सन्निकट प्रतीत होता है। यह पराकाष्ठा तक मानव के अन्तस्ततः का मेदन करने वाला और अतीक्ष्ण आनन्द की वर्णना रूप है^४।

१- सङ्गुदयस्य चेतः स्वाभाविकमनाविष्टत्वात्मकं काठिन्यं क्रोधादिदीप्त-
रूपत्वं विस्मयहासादिरागित्वं च त्यक्त्वात्यर्थः ।

ध्वन्या० (लोचन), २।८

२- यावत्पूर्णं न चेतन तावन्नेव वमत्यमुम् ।

द्रष्टव्य—ध्वन्या० (लोचन), २।५

३- पुरोत्पीडे कटाकस्य परीबाहः प्रतिक्रिया ।

शोकदीप्ते च हृदये प्रसापरेव भायते ॥

उद्भा०च०, ३।२६

४- For it seems, the model and the supreme example of a complete attunement of heart, which poetry and drama effects, is certainly the attunement of hearts in Karuna.

N.R., page 165.

कवियों ने कर्तुणा के प्रति अपनी वास्था खैव प्रकट की है ।
 लौकिक संस्कृत काव्य के जन्म के मूल में भी वात्सलीकि की कर्तुणा ही थी,
 जिससे प्रवीणत होकर उन्होंने काव्य-रचना प्रारम्भ की थी । कहा भी गया
 है कि हमारा श्रुततम सुधीत वही है, जिसमें कर्तुणा की अधिकाधिक
 अभिव्यक्ति होती है । जानम्बर्देन ने भी रामायण की कर्तुणा रस-
 प्रधान प्रबन्ध काव्य स्वीकार किया है । इसमें प्रारम्भ से लेकर सीता के
 वात्सल्यन्तिक विधोष पर्यन्त की कथा कर्तुणा रस की ही पुष्टि करती है ।
 अभिनवगुप्त ने भी कर्तुणा रस को रामायण काव्य की वात्सा माना है ।
 इस बाधार पर यह स्पष्ट होता है कि केवल सकलतम साहित्य ही नहीं,
 अपितु काव्य के उद्गम का प्रीत भी कर्तुणा रस ही है । वही विच्छुति
 कथा खेदना सभी कलावेगों में मूल वेतना के रूप में विद्यमान रहती है ।
 इस प्रकार जन्म रसों की जेदता कर्तुणा रस में इदयावर्कता का
 बाधिव्य होता है। उन सभी वैशिष्ट्यों के बाधार पर कर्तुणा रस को

१- The artistic mind has always shown a partiality
 for pathos. It is said that the sweetest songs are
 often songs of sorrow.

N.R., p.163.

२- Our sweetest songs are those that tell of saddest
 thought.

P.B.Shelly— To Skylark.

३- रामायणो हि कर्तुणो रसः स्वयमादिकविना वृत्रितः 'शोकः श्लोक-
 त्वमागतः' इत्येव वादिना । निर्व्यूढश्च य एव सीतात्यन्तविधोष-
 पर्यन्तमेव स्वप्रबन्धभुगरचयता ।

ध्वन्या, ४।५

४- सर्व कर्णोचितशोकस्थायिमावात्मककर्तुणारसमुज्ज्वलनस्वभावत्वात्स
 एव काव्यस्यात्मा सारभूतस्वभावोऽपरशब्दवैलक्षण्यकारकः ।

ध्वन्या०(लोचन), १।५

प्रधान रस माना जा सकता है । इसी दृष्टि से 'रसेषु करुणो रसः' उक्ति भी सर्वथा युक्तिपूर्ण ही प्रतीत होती है ।

करुण रस को अपेक्षाकृत उत्कृष्ट घोषित करने के लिए 'उत्तर-रस-चरित' के टीकाकार वारराघव का मत है कि शृङ्गार जैसे रस का अनुभव तो केवल रागी जन ही करते हैं; किन्तु करुण रस की अनुभूति तो रागी और विरागी दोनों ही समान रूप से करते हैं । अतः अन्य रसों की अपेक्षा करुण रस श्रेष्ठ है तथा यही प्रकृतभूत रस है। व्यञ्जविभावादि विशेषण के भेद से यही रस शृङ्गार हास्यादि में परिवर्तित हो जाता है । वस्तुतः इस प्रकार के तर्क रस सिद्धान्त के मनीष तत्त्व साधारणीकरण पर ज़रे नहीं उतरते हैं । इस आधार पर तो बापटस और मयानक आदि रस स्वीकृत ही नहीं किये जायेंगे, क्योंकि वे न रागियों को बमोष्ट होंगे और न विरागियों को । वस्तुतः नाटक-प्रेक्षण अथवा काव्य-आस्वादन के समय सङ्ख्य जन रागी और विरागी स्थिति से ऊपर उठ जाता है ।

भवभूति की उक्ति 'एको रसः करुण एव' के आधार पर करुण को मूल रस मानने में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि भवभूति से पूर्व और उनके परवर्ती काव्यशास्त्र के किसी आचार्य ने करुण को मूल रस क्यों नहीं माना?

१- करुण षष्ठ्यनविविधजन्यदुःखातिशयः । एक एव सन्नपि निमित्त-
मेवात् व्यञ्जविभावादिविच्छित्तिविशेषाद् भिन्नः विलक्षणः ।
पृथक् पृथक्विवर्तान् परस्परविलक्षणशृङ्गाराभात्मना परिणामान् ।
'व्यस्तपारणामः स्याद्विस्तः' इति कपिलः । अयमेव मतै - - -
इवमत्र कवेर्मतम्— यद्यपि शृङ्गार एक एव रस इति शृङ्गारप्रकाशकारा-
दिमतम्, तथापि प्राञ्ज्याद् रागिविरागिबाधारण्यात् करुण एक एव
रसः । अन्ये तु तद्विकृतयः इति ।

- दृष्टव्य— H.R., page 165

२- रश्मिप्रकाश, पृष्ठ ११६

भारत के मत में मूल रस चार हैं— शृङ्गार, वीर, रौद्र और भोमत्स ।
 इनसे क्रमशः शास्व, मदभुत, करुण और भयानक रसों की उत्पत्ति हुई है ।
 इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत को करुण को स्वतन्त्र रस का भी भौष्ट
 नहीं था । परवर्ती आचार्यों ने भी उसे महाकाव्य कथा नाटक आदि में
 बहुधा रस के रूप में कहीं नहीं स्वीकार किया है, फिर भवभूति का करुण
 के प्रति जتنا स्वारस्य क्यों?

इसके कदाचित् तीन कारण हो सकते हैं— एक तो भवभूति का
 अपना गम्भीर स्वभाव जो जीवनगत कृण्ठार्यों से अत्यन्त संवेदनशील हो गया
 था, करुणारसोन्मुख था । हाण काथ के अनुसार भवभूति ने सच्ची अन्तर्दृष्टि
 से जीवन की कठिनाइयों और दुःखों को वस्तुतः पहचाना था । सम्भवतः
 ऐश्वर्यहीनता और पर्याप्त राजकृपा के सुखोपभोग से वञ्चित होने के कारण
 उनका दृष्टि पैनी हो गयी थी । दूसरे, उनके काव्य का मूल आधार था—
 रामकथा, जो वस्तुतः एक करुण कथा है— ‘पुटपाक-प्रतीकाशो रामस्य
 करुणो रसः’^१ और तीसरा कारण यह हो सकता है कि भवभूति ने
 करुण को एक व्यापक अर्थ में लिया हो । करुण विप्रलम्भ और करुण
 दोनों में बहुत कुछ परिस्थितियाँ समान होती हैं । दोनों में नायक नायिका
 का वियोग होता है, दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल रहते हैं और दोनों
 में समान रूप से विलाप और उद्विग्नता आदि के भाव रहते हैं । दोनों
 में अन्तर केवल यह होता है कि करुणविप्रलम्भ में वहाँ एक और पुनर्मिलन
 की आशा रहती है, वहाँ करुण में इसकी कोई सम्भावना नहीं रहती है।
 दोनों में सबसे बड़ा भेद है स्थायी भाव का । करुणविप्रलम्भ का स्थायी
 भाव रति है तो करुण का स्थायीभाव है शोक; किन्तु ऐसा प्रतीत होता

१- S.D. (Keith), page 197

२- उदरगो, ३१९

है कि विरह से विह्वल दो प्रणयी जनों में भवभूति की रति की अपेक्षा शोक का अधिक अनुभव हुआ होगा और इसीलिए उन्होंने करुणाविप्रलम्भ को शोक-स्यायी नाव से उद्भूत करुणा रस के समकक्ष रस दिया होगा ।

‘उत्तररामचरित’ के अङ्गीरस के सम्बन्ध में सहृदय बालोक्तों में बहुत मतभेद है । कुछ बालोक्त इसका प्रधान रस करुणा मानते हैं तथा कुछ विप्रलम्भ ऋगार मानते हैं—

‘अत्र करुणाविप्रलम्भात् स्व रसः प्रधानः, सीतायाः शरीरपरिहारस्य दुःखं सम्भावनया विकसीयुतस्य श्रीरामचन्द्रस्य देवादिकरुणावशात् पुनर्मिलनसम्भवात्, तथा च युनोरेकतरस्मिन् गतवति लोकान्तर्गुणस्ये’ ।

किसी भी काव्य में नायक अथवा नायिका में से जब किसी एक के आत्यन्तिक वियोग का वर्णन होता है तभी सहृदयों को करुणा रस की अनुभूति होती है । जैसे वाल्मीकि रामायण में नायक राम का नायिका सीता के साथ आत्यन्तिक वियोग होता है । अतः सभी आचार्यों ने उसी एक स्वर से करुणा रस माना है, किन्तु ‘उत्तररामचरित’ के अन्तिम अङ्क में राम और सीता का पुनर्मिलन दिखाया गया है तथा नाटक की सुलान्त परिणति प्रदान की गई है । अतः ‘उत्तररामचरित’ में अङ्गीरस करुणा विप्रलम्भ ऋगार माना जायगा, करुणा रस नहीं ।

इस सन्दर्भ में नाटक के अन्तर्गत भवभूति का वह कथन भी ध्यान देने योग्य है जहाँ उन्होंने करुणा को ही एक मुख्य रस माना है । ऐसा प्रतीत होता है कि भवभूति ने करुणा और करुणाविप्रलम्भ में कोई सीमा रेखा नहीं खींची थी, जैसा कि काव्य शास्त्र में किया गया है । इसीलिए

एक मत यह है कि 'एको रसः करुणा एव' इत्यादि में प्रयुक्त करुणा शब्द भवभूति के द्वारा चित्त के प्रवीणावरूप सामान्य अर्थ में प्रयुक्त किया गया है - और रस शब्द की भाव सामान्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, व्यङ्ग्य रस के अर्थ में नहीं ।^१

भारतीय दार्शनिक विचारधारा में जीवन का चरम लक्ष्य सुख ही है। उसमें दुःख का कोई अवकाश नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर भवभूति ने अपने नाटक का कथानक यद्यपि करुणा रस प्रधान रामायण से लिया है, तथापि उन्होंने उसे अपनी कल्पना से सुतान्त बना दिया है। भवभूति जैसे नाटककार से यह माशा तो नहीं की जा सकती थी कि उनका उद्देश्य करुणा रस प्रधान नाटक की रचना करना रहा होगा, किन्तु उनके प्रभाववश उसकी परिणति करुणाविप्रलम्ब में हो गई होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि भवभूति को यह सूझ नहीं था कि वह राम और सीता को एक दूसरे के लिए तड़पता हुआ छोड़ देते। इसीलिए उन्होंने नाटक के अन्त में इन दोनों का पुनर्मिलन करा दिया है। यहाँ पर एक बात यह भी विचारणीय है कि वाल्मीकि ने कथार्थ कथा का वर्णन किया था, इसीलिए उनके काव्य की समाप्ति करुणा से हुई है, किन्तु कवि अथवा नाटककार प्रसिद्ध कथा-वस्तु को लेकर उसमें अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। यही कारण है कि भवभूति ने जानबूझकर अपने नाटक की समाप्ति

१- 'एवमिदं वक्तुं न दुष्करं यत्करुणाशब्दः भवभूतिना चित्तस्य

प्रवीणावात्काले सामान्यार्थे प्रयुक्तः न तु रसार्थे । रसशब्दश्च

यथावसरी भावसामान्ये न तु व्यङ्ग्ये रसार्थे ।' उत्तररामचरितेऽ -

हृषीरसः -

राम और सीता के पुनर्मिलन से कराया है । कलतः 'उत्तररामचरित'
का बहुगीरस करुण विप्रलम्ब मानना ही उचित होगा ।

यहाँ पर किसी संस्कृत बालोक्त की यह उक्ति भी विचारणीय
है— 'कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते' ।

'तन्' धातु का प्रयोग विस्तार अर्थ में किया जाता है । इसलिये
उपरोक्त उक्ति का अभिप्राय यह होगा कि भवभूति ने ही कारुण्य का
विस्तार किया है, अन्य किसी कवि ने नहीं । विस्तार करने का अभिप्राय
यही है कि भवभूति ने ही कारुण्य में प्रकृतिभाव स्वाकार करके अन्य रसों
को उसकी विकृति मात्र माना है । इस कथन के पीछे भवभूति का यह प्रसिद्ध
पद्य ही रहा होगा—

एको रसः करुण एव निमित्तेदाद्

मिन्नः पृथक्पृथगिवाश्रयते विवर्तान् ।

नार्वतबुद्धुदतरहृगमयान्विकारा-

नम्पो यया सत्त्वमेव हि तत्समग्रम् ॥^१

प्रस्तुत पद्य के अनुसार भवभूति की प्रकृति रूप में करुण रस मान्य
अवश्य था, किन्तु इस सिद्धान्त का निर्वाह उन्होंने स्वयं 'उत्तररामचरित'
में नहीं किया है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो साहित्यदर्पण जैसे लक्षणा-
ग्रन्थ के प्रणेता कविराज विश्वनाथ ने नाटक के बहुगीरस के प्रसङ्ग में
करुण की भी गणना की होती । यह तथ्य तो निर्विवाद है कि
लक्षणाकार लक्षणग्रन्थों के आधार पर ही अपने लक्षणों का निर्धारण
करते हैं । साहित्यदर्पण में नाटक के बहुगीरस के रूप में करुण की
गणना न होने से भी यह पुष्ट हो जाता है कि उत्तररामचरित का बहुगी

रस कल्पना नहीं माना जा सकता है । हाण राखन ने भी इस तथ्य का और ध्यान बाकुष्ट किया है कि किता भी बालहकारिक ने कल्पना रस का प्राधान्य अर्थात् प्रकृतिभाव स्वाकार नहीं किया है, किन्तु भवभूति ने अपने उत्तररामचरित में इस ओर लक्षित अवश्य किया है ।

मानह से काविराज विश्वनाथ तक सभी के मत में काव्य में रस अनिवार्य माना गया है । मानह के अनुसार उसे सभी रसों से युक्त होना चाहिये । दण्डा के अनुसार महाकाव्य में रसों तथा भावों का समावेश बताया गया है । रुद्रट ने भी महाकाव्य में सभी रसों को स्थान देने के

१- By Rasa synthesis is meant reducing of all rasas to the nature of one, a formulation of one as Prakṛti and rest as its vikṛtis. No Tāṇḍikā ever attempted a Karuṇa synthesis, but Bhavabhūta, in his drama, Uttararāmaçarita, has tested such a synthesis in Karuṇa. ... and that it assumes the different forms called Śṛī Śṛī etc., even as the same water assumes the forms of vapour, bubble, etc. Karuṇa is the Prakṛti, and other rasas are its vikṛtis.

- S. S., pp. 103-104.

२- युक्तं लोकस्वभावेन रसेन सततं युक्तम् ।

- काण (मा), ११२६

३- अलङ्कृतमसहिष्णुर्न रसावनिरन्तरम् ।

- काव्यादर्श, ११२८

पदा में अपना मत व्यक्त किया है । आचार्य कुन्तक ने भी महाकाव्य में रसों का रस को स्वीकार किया है । उनके अनुसार निरन्तर रस को प्रवाहित करने वाले छन्दों से पारपूर्ण काव्यों को रचना करने वाले महाकवियों को वाणो कथामात्र के आश्रय से जीवित नहीं रहती है । आनन्दवर्धन ने प्रबन्धकाव्य में रस के जिन पाँच अभिव्यञ्जक हेतुओं का निर्देश किया है, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे महाकाव्य में रस को कितना महत्ता प्रदान करते हैं । उनके अनुसार यह पाँच हेतु हैं— (१) विभाव, भाव, अनुभाव, कथारी भावों के बोधित्व से सुन्दर कथाशरीर का निर्माण । (२) क्लृप्त के प्रयोजन से आयी हुई, किन्तु बहुगीररस के अनुरूप स्थिति का परित्याग करके अभीष्ट रस के अनुकूल कथा को कल्पना कर लेता । (३) सन्धि और सन्ध्यहृणों का घटन रसामिव्यञ्जक को अपेक्षा से हा, न कि शास्त्र के नियमों का पालन मात्र करने के लिये । (४) महाकाव्य में

१- तत्र महान्तो येषु च विततेष्वभिधायते चतुर्वर्गः ।

सौ रसाः क्रियन्ते काव्यस्थानानि सर्वाणि ॥ - काण(रु०), १६।५

२- निरन्तररसोद्गारगमसन्दर्भनिर्भरः ।

गिरः कवोनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिताः ॥

- वज्र०, ४।४।११

३- विभावभावानुभावसञ्चार्योचित्यचारुणः ।

विधिः कथाशरीरस्य वृत्त्योत्प्रेक्षितस्य वा ।

- ध्वन्या०, ३।१०

४- क्लृप्तसञ्ज्ञायातां त्यक्तत्वानुगुणां स्थितिम् ।

उत्प्रेक्षोऽप्यन्तरामोष्टरसोचितकथोन्नयः ।

- वही, ३।११

५- सन्धिसन्ध्यहृणघटनं रसामिव्यक्त्यपेक्षया ।

न तु केवलया शास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छया ॥

- वही, ३।१२

स्वसारानुसृत अहृणी रस का उद्दीपन और प्रशमन करना । अहृणी रस के रूप में प्रयुक्त रस में आयी हुई विभ्रान्ति को दूर करके उसका निरन्तर अनुसन्धान करते रहना । (५) अशक्त कवि के कारणों से रसानुसृत लक्ष्मण की योजना करना । इस प्रकार आनन्दवर्धन की दृष्टि में भी महाकाव्य में रस की महत्ता सिद्ध हो जाती है ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रायः सभी प्रमुख आचार्यों ने महाकाव्य में रस की वृत्ता को स्वीकार किया है, किन्तु उन्होंने महाकाव्य में किसी रस विशेष की प्रधानता का उल्लेख नहीं किया है । इस विषय में सर्वप्रथम उल्लेख कविराज विश्वनाथ के साहित्यदर्पण में प्राप्त होता है । उनके अनुसार महाकाव्य में अहृणी, वीर अथवा शान्त रसों में से कोई एक रस अहृणी हो सकता है ।

यहाँ पर विचारणीय प्रश्न यह है कि जब कल्पना रस में भी

- उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा ।

रसस्थारब्धविभ्रान्तोरनुसन्धानमहिगमः ॥

- वृत्ता, ३१२३

- असङ्कतीनां सकृदावध्यानुसन्धेयं योजनम् ।

प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निबन्धनम् ॥

- वृत्ता, ३१२४

- अहृणावीरशान्तानामेकोऽहृणी रस इष्यते ।

- साधु, ३१२६

आस्वाद होता है और उसे प्रकृतिरस भी माना जा सकता है, तो उसे महाकाव्य में श्रेणी रस के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया गया है ? रामायण में कलण रस की प्रधानता तो है, किन्तु किसी आलोचक ने कलण को महाकाव्य में प्रधान रस के रूप में स्वीकार नहीं किया है । इसका कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि रामायण की रचना का आधार ही शोक-स्थायीभाव था । विहार करते हुए क्रो-न मन में से एक के वध और दूसरे के क्रन्दन को देख-बुन कर शनि का कोमल हृदय द्रवोभूत हो उठा और उसके मुँह से सहसा ग्हेलिये के लिए अभिशाप निकल पड़ा—

मा निशाद प्रतिष्ठां त्वमहाभः, शाश्वतीः समाः ।

यत्क्रो-नमिथुनादेकमवधोः काममोहितम् ॥^१

इस पद्य से स्वयं शनि चकित हो उठे और उन्होंने यह धोखणा की कि—

‘शोकातस्थ प्रकृति मे स्त्रीको भवतु नान्यथा’^२

मानन्दवर्धन ने भी बाह्योक्ति के वचनों के प्रति आस्था के कारण यह कहा है कि—

काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा ।

क्रो-नवद्वन्द्वियोगीत्यः शोकः श्लोककत्वमागतः ॥^३

१- रामाय, १/२/१५

२- वही, १/२/१८

३- ध्वन्या, १/५

उपरोक्त निवेदन से छिद्र होता है कि वाल्मीकि रामायण की रचना का आधार ही शोक था। यही शोक सम्पूर्ण रामायण में व्याप्त है। इसीलिए रामायण का बहुगीरस करुण है, जोकि शोक स्थायीभाव से ही निष्पन्न होता है। परवर्ती कवियों ने करुण रस प्रधान रचना नहीं की थी। इसका कारण यह हो सकता है कि किसी शोकाकुल व्यक्ति को देखकर शोकाकुल हो उठने की प्रवृत्ति किसी जीवनशील में ही हो सकती है जबकि बहुगीर बार बार ऐसे रस हैं जिनमें प्रायः सभी की प्रवृत्ति हुजफ करता है। बहुगीर तो सर्वव्यापी होता ही है, क्योंकि उसमें मनुष्य, वन्य, मनुष्येतर प्राणियों की भी प्रवृत्ति होती है। बार रस का स्थायी भाव उत्साह भी न्यूनतम मात्रा में सभी में विद्यमान रहता है। यही कारण है कि महाकाव्यों में बहुगीर रसों के रूप में प्रधानता इन्हीं दोनों रसों की है। शान्त रस का स्थायी भाव निर्वेद है। दूर से दूर और बजानी व्यक्ति के जीवन में भी ऐसे दाण्डा बा हा जाते हैं, जब उसके मन में निर्वेद की भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए शान्त रस भी महाकाव्य के बहुगीर रूप में स्वीकार कर लिया गया है। करुण रस में यह बात नहीं है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक में शोक की अनुभूति किसी को भी हो सकती है, किन्तु सबसे यह शोक करुण रस में परिणत नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति में जीवनशीलता नहीं होगी, तब तक उसका हृदय किसी भी करुण दृश्य को देखकर प्रभावित नहीं हो सकता है। यही कारण है कि वाल्मीकि के पश्चात् संस्कृत में करुण रस प्रधान महाकाव्यों का अभाव रहा है और तदुपाकारों ने भी उस प्रकार के सत्यग्रन्थ के अभाव में महाकाव्यों के बहुगीर रस के रूप में करुण को स्वीकार नहीं किया है।

१- तत्र कामस्य कलत्रातिशयतया अत्यन्तपरिचितत्वेन खान्
प्रतिबुद्धता - - - - ।

भाग १
- नागशाठ (अभिधामा) ५० २५७

बहुनी के रूप में करुणा रस का अभाव तो है ही, बहुग रूप में भी करुणा रस बहुत थोड़े ही महाकाव्यों में प्राप्त होता है। ऐसे काव्यों में प्रमुख रूप से कालिदास और अश्वघोष के काव्यों का ही उल्लेख किया जा सकता है। कालिदास स्फूर्तसमाहित चित्त तथा संवेदनशील कवि थे। यही कारण है कि रघुवंश में हनुमती की मृत्यु पर और कुमारसम्भव में मदनदहन के अवसर पर क्रमशः अज और रति की शोकाकुल दशा को देखकर महाकवि कालिदास का संवेदनशील हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने क्रमशः अज और रति विलाप के रूप में करुणा रस से व्याप्तचित्त काव्य की रचना कर डाली।

पार्वती महाकवियों के सम्मुख में यह बात नहीं कही जा सकती है। रस की अपेक्षा उनका ध्यान काव्य के कलापटा पर अधिक केन्द्रित था। अपने काव्य में नाना प्रकार के शब्दालङ्कारों और अलङ्कारों के द्वारा काव्य में समत्कार उत्पन्न करना ही उनका उद्देश्य बन गया था। पद्मबन्ध, मुरबन्ध, सर्पतोम्र इत्यादि विग्रहों के समावेश के द्वारा कवि अपने वैदुष्यप्रदर्शन की ओर ही अधिक प्रवृत्त थे। यह तो सर्वमान्य है कि समत् और अनुप्रास जैसे शब्दालङ्कार पृथक्-प्रयत्ननिर्वर्त्य होते हैं। उन अलङ्कारों का समावेश करने के लिए कवि का ध्यान कथा और रस से पृथक् हो जाता है। करुणा जैसे अत्यन्त कोमल रस में उन अलङ्कारों का कोई भी अवकाश नहीं रहता है और वहाँ पर ये अलङ्कार होंगे, वहाँ पर करुणा जैसे कोमल रस का परिपोष ही नहीं हो सकेगा। पार्वती संस्कृत महाकवियों की इसी अलङ्कारप्रियता और समत्कारप्रियता के कारण बहुग रूप में भी करुणा रस का अभाव दिखाई पड़ता है।

इस संस्कृत काव्य साहित्य का दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि वात्सीकि के बाद करुणा रस प्रधान महाकाव्य की कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है। वहाँ करुणा रस बहुग रूप में समाविष्ट हुआ है, ऐसी रचनाएँ भी गिनी जुनी ही हैं। सम्भव है कि कवियों की जिन आश्रयदाताओं

से आश्रय प्राप्त हुआ, वह या तो उन्हीं का मनोरंजन करने के लिए
 अद्भुत रस प्रधान काव्य की रचना करने लगे अथवा अपने आश्रयदाताओं
 के शौर्य और पराक्रम का अतिरिक्त वर्णन करने के कारण उन्होंने बोर
 रस प्रधान रचनाएं करना आरम्भ कर दिया था ।

सूचक न

परिचय

परिशिष्ट १

सहायक-ग्रन्थ-सूची

परिशिष्ट - १

सहायक ग्रन्थ-सूची

(अ) संस्कृत

- १- अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग
डा० राम लाल शर्मा,
हिन्दी अनुसन्धान परिषद्, दिल्ली, १९५६ ।
- २- कथर्ववेद
डॉ० श्रीपाददामोदर सातवलेकर,
स्वाध्याय मण्डल, पारधी, १९५७ ।
- ३- अनुयोगकार वृत्ति (गीतम)
वृत्तिकार — मल्हारगच्छीय हेमचन्द्रसूरि,
बागमोदय समिति, बम्बई, १९२४ ।
- ४- अभिज्ञानशाकुन्तलम् (कासिदास)
टीकाकार — राधकमल,
निर्णयसागर, बम्बई, १९१३ ।
- ५- अमरकोश (रामाश्वी टीका सहित)
निर्णयसागर प्रेस, १९४४ ।
- ६- अमरकोश (कृष्णामिकृत टीका सहित)
डॉ० — डा० सत्यदेव मिश्र,
बवालासम्भूर, १९७२ ।

- ७- अलङ्कारकोस्तुम (कविकर्णपुर)
शिवप्रसाद मट्टाचार्य,
वारेन्द्र रिखर्व जीसाहटी, राजशाही, बङ्गाल, १९२६।
- ८- अलङ्कारसङ्ग्रह (अमृतानन्दयोगि)
बी. कृष्णामचार्य और के. रामचन्द्र,
बङ्गाल लाहौरा, मद्रास, १९४६।
- ९- अमरशतक (अमरशतक)
डा० विद्यानिवास मिश्र,
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १९६५।
- १०- अलङ्कारसर्वस्व (रत्नयक)
राम चन्द्र विवेकी,
नेपालीसपरा, वाराणसी, १९६५।
- ११- अष्टाध्यायी (पाणिनि)
श्रीराम चन्द्र शर्मा,
भीतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६२।
- १२- उज्ज्वलनीलमणि (रूपगोस्वामी),
श्रीमत् विश्वनाथ चक्रवर्ती,
निर्णयदान, पाण्डुरङ्ग, बम्बई, १९३२।
- १३- उत्तररामचरित (मधुभूति)
उत्तरदीपिका टीका, गुरुनाथ शर्मा,
१९२२ बङ्गालीय रचयितीयायाम्।
- १४- उत्तररामचरित
टीकाकार — वीरराम,
निर्णयदान, बम्बई।

- १५- कृष्वेद (सायणा भाष्य सहित)
वैदिक संशोधन मण्डल, पुना ।
- १६- वसुधेश्वर (कालिदास)
रमणचरण कालि,
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६७ ।
- १७- रकीभावस्तोत्र
बादिराजशूरि
वीर रेखा मन्दिर, सरसावा, बहारनपुर ।
- १८- त्रोटित्यविचारवर्षा (दीपेन्द्र)
काव्यमाहा नं० १,
निर्णयसागर, बम्बई ।
- १९- कम्प्युणान्मुदयन् (शिवस्वामी)
गौरीशङ्कर,
पञ्चाव युनिवर्सिटी बोरियमटल पब्लिकेशन, १९३७ ।
- २०- कादम्बरी (बाणभट्ट)
भानुचन्द्र तथा सिद्धचन्द्रकृत टीका सहित,
निर्णयसागर, बम्बई, १९३२ ।
- २१- काव्यप्रकाश (धम्मट)
भट्टबामन शक्तीकर,
मण्डारकर बोरियमटल रिसेर्च इन्स्टिट्यूट, पुना ४,
अकादमी: १९७२ ।
- २२- काव्यप्रकाश
ब्रह्मचर्य विश्वेश्वर,
ज्ञान मण्डल लिमिटेड, बाराणसी, १९६० ।

२३- काव्यमीमांसा (राजेश्वर)

गङ्गासागर राय,

बीलम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९६४ ।

२४- काव्यादर्श (दण्डी)

श्री रामचन्द्र मिश्र,

बीलम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९५८ ।

२५- काव्यानुशासन, प्रथम लघु (हेमचन्द्र)

रजि लाल शी.पारिल,

महावीरजीन विद्यालय, गम्हरा, १९३८ ।

२६- काव्यालङ्कार (वामन)

देवेन्द्र नाथ शर्मा,

बिहार राजभाषा परिषद्, पटना, १९६२ ।

२७- काव्यालङ्कार (रुद्रट)

श्री रामदेव शुक्ल,

बीलम्बा विद्याभवन, १९६६ ।

२८- काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रह (उद्भट)

(लघुचिन्ता) जर्नेट्टि,

मण्डारकर बोरियटल रिखर जर्नेट्टि, पुना, १९२५ ।

२९- काव्यालङ्कारसूत्राणि (वामन)

काव्यमाला,

निर्णयसागर, १८६५ ।

३०- किराताजुनीयम् (भार्गव)

श्री रामप्रताप त्रिपाठी,

किताबमहल, इलाहाबाद, १९५८ ।

- ३१- कुमारसम्भव (कालिदास)
रमणभारकासे,
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६७ ।
- ३२- कुवलयमाला भाग १ (उद्योतनसूरि)
सिम्रिती बेन ग्रन्थमाला, ग्रन्थाङ्क ४५,
भारतीय विद्यामन्डल, बम्बई, १९५६ ।
- ३३- कुष्माचरित (समुद्रगुप्त)
राजमेव जीवराम कालिदास,
रसशाला श्रीगणधामन गौडल, काठीबाबाड, १९४१ ।
- ३४- कन्नप्रसन्नचरित (वीरनन्दिनः)
बभ्रुत लाल शास्त्री,
बेन संस्कृति संरक्षक सङ्घ, सीतापुर, १९७१
- ३५- कानकीदरणा (कुमारदास)
ब्रजमोहन व्यास,
मित्रप्रकाशन प्राब्लेट लिमिटेड, इलाहाबाद, १९६७ ।
- ३६- विनयचरित (गुणभद्राचार्य)
भाषािकचन्द्रदिगम्बर बेन ग्रन्थमाला, बम्बई, १९१६
- ३७- तैत्तिरीय ब्राह्मण
बानन्दनाथ मुद्रणालय, पुना, १९२६ ।
- ३८- तैत्तिरीय उपनिषद्
गुजराती प्रिण्टिङ्ग प्रेस, बम्बई, १९१४ ।
- ३९- वसन्तवक (धनञ्जय)
डा० मोला सुङ्कर व्यास,
बोलेमना संस्कृत प्रिरीय, बनारस, १९६७ ।

- ४७- वशावतारचरित (लौभेन्द्र)
निर्णयसागर, लम्बहरे, १९३७ ।
- ४८- विसम्भानकाव्य (धनञ्जय)
जदरोनाथ की टीका सहित,
निर्णयसागर, लम्बहरे, १८९५ ।
- ४९- धर्मसर्गाभ्युदय (हरिचन्द्र)
पण्डितपन्नालाल बेन,
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५४ ।
- ५०- ध्वन्यालोक (जानन्दवर्द्धन)
(लौचन और जालप्रिया सहित),
बोसम्भा संस्कृत धिरीज, वाराणसी, १९४७ ।
- ५१- नवसाहसार्कचरित (मदनगुप्त)
जितेन्द्र चन्द्र भारतीय,
बोसम्भा विद्याभवन, वाराणसी, १९६३ ।
- ५२- नाट्यदर्पण (रामचन्द्र गुणचन्द्र)
नायकबाह श्रीरियण्टल धिरीज, जड़ोदा, १९२९ ।
- ५३- नाट्यशास्त्र (भरत)
केदारनाथ,
काव्यमाता ४२, निर्णयसागर प्रेस, लम्बहरे, १९४३ ।
- ५४- नाट्यशास्त्र (भरत) भाग १
जनमोहन घोष,
बनीना ग्रन्थालय, कलकत्ता, १९६७ ।

- ४८- नाट्यशास्त्र (बमिन्वभारती संहिता) (भरत) तीन भागों में
रामकृष्ण कवि,
गायकवाह बोरिमण्टल सिरीज, बडोदा, १९३४, १९३४,
१९५४ ।
- ४९- निरुक्त (यास्क)
वृत्तिकार — दुर्गाचार्य,
व्यङ्गटेश्वर स्टीम मुद्रणालय, बम्बई, १९२५ ।
- ५०- नेमिनिर्वाण (वाग्मट)
शिवदत्त,
काव्यमाला ५६, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९३६ ।
- ५१- नैमिषीयचरित (भीरुणी)
नारायणी टीका,
निर्णयसागर, बम्बई, १९५२ ।
- ५२- न्यायदर्शन (वात्स्यायन)
गीतम,
बम्बई, १९२२ ।
- ५३- पञ्चब्रह्ममणि (बुद्धयोग)
रमण रङ्गाचार्य और रमण कुप्पुस्वामी शास्त्री,
मद्रास, १९२९ ।
- ५४- पार्श्वनाथचरित (बाधिराजपुरि)
भाषिक चन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, १९१६।
- ५५- प्रतापलघुप्रयत्नीमुखाण (रत्नापण्टीका)
कुमारस्वामी,
बम्बई, १९०६ ।

- ५६- प्रद्युम्नचरित (महाकवि)
शाणिक चन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला,
बम्बई, १९१६ ।
- ५७- भारतममरतम्
कै० सम्प्रतिज्ञाशास्त्री,
डिपार्टमेण्ट फार दि पब्लिकेशन बाफ बोरियण्टल
मेमुस्कुप्टस, कलैन्ड्रम, १९३५ ।
- ५८- कुरुचरित (दो भाग में) (चलधौण)
श्री राम चन्द्र दास शास्त्री,
बीसम्भा विद्याभवन, वाराणसी, १९६२ ।
- ५९- प्रतीपनिषद् (अष्टोत्तरसतीपनिषत्सु सैन्यास-उपनिषदः के अन्तर्गत)
बह्यार साक्षरी, मद्रास, १९२६ ।
- ६०- मदटिकाव्य (मदटि)
पं० हेनराम शर्मा,
बीसम्भा संस्कृत विद्यालय, वाराणसी, १९५९ ।
- ६१- भारतम-वरी (दोमिन्ड)
काव्यमाला नं० ६५,
निर्णयसागर, बम्बई, १८६८ ।
- ६२- भाव-प्रकाशन (शारदासनय)
बदुगिरि यतिराज स्वामी,
बोरियण्टल इन्सटिट्यूट, मद्रास, १९३० ।
- ६३- कर्त्तृव्याप्तिसिन्धु (रूपगीस्वामी)
गीस्वामी रामोदर शास्त्री,
वाराणसी, १९३९ ।

- ६४- मन्दारमन्द वम्पू (मीरुष्ठा कवि)
काव्यमाला ५२,
निर्णयसागर, बम्बई, १९२४ ।
- ६५- महाभारत (नीलकण्ठी टीका सहित)
त्रिशाखा प्रेस, पुना ।
- ६६- भैरवदूत (कातिदास)
मुनील कुमार हे,
साहित्य अकादमी, दिल्ली, १९५७ ।
- ६७- भैरावणी संहिता
श्रीपाददामोदर सातलकर,
स्वाध्यायमण्डल, बोध, जलार, १९४१ ।
- ६८- भैरवी उपनिषद् (बटोचरकृतोपनिषत्सु संन्यास-उपनिषदः
के अन्तर्गत)
टी०आर०चिन्तामणि दीक्षित,
बहुवार पुस्तकालय, मद्रास, १९२६ ।
- ६९- यजुर्वेद (शुक्ल)
बाजुदेव शर्मा पणसीकर,
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९२६ ।
- ७०- यशोधरचरित (बादिरावकुरि)
टी०ए०गोपीनाथ राव,
छत्रपूर, १९१२ ।
- ७१- यशोधरचरित (बादिरावकुरि)
डा० के०कृष्णामूर्ति,
भारवाड, १९६३ ।

- ७२- सुधित्तरविजय (बाबुदेव)
निर्णय सागर, जम्मई, १९३० ।
- ७३- रघुवंश (मल्लिनाथ टीका) (कालिदास)
निर्णय सागर, जम्मई, १९२६ ।
- ७४- रत्नहनुमत् (पण्डितराज जगन्नाथ) प्रथम भाग,
शुभुवन शास्त्री,
जनार्दन हिन्दू युनिवर्सिटी, वि०सम्बत् २०२० ।
- ७५- रत्नारविण्णणी (मानुदत्त)
पं० सीताराम बसुर्वदी
हिन्दी साहित्य कुटीर, वाराणसी, वि०सम्बत् २०२५ ।
- ७६- रसदीपिका (कविविचाराम)
राजस्थान थोरीयन्टस रिजर्व इन्सटिट्यूट, बीधपुर, १९५६।
- ७७- रामरत्नप्रदीपिका (बल्लराज)
श्री रा०ना०दाण्डेकर,
भारतीय विद्यामन्म, जम्मई, १९४५ ।
- ७८- रसार्णवकुमार (शिखमात)
डा० रेवा प्रसाद द्विवेदी,
सागर विश्वविद्यालय, सागर, १९६६ ।
- ७९- राघवपाण्डवीय (कविराम)
श्री दामोदर का,
बीतम्बा विद्यामन्म, जनार्दन, १९६५ ।

- ८०- राजतरङ्गिणी (कल्हणा),
विश्वकम्पु,
विश्वेश्वरानन्द वैदिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, डीरियारपुर,
१९६५ ।
- ८१- रामचरित (सन्ध्याकरनन्दी) बहुशैली व्याख्या
बाराणसी मधुमवार,
दि वीरेन्द्र रिसर्च म्यूजियम, राजशाही, १९३९ ।
- ८२- रामायण (वाल्मीकि)
पं० शिवराम शर्मा वाशिष्ठ,
बीकान्ता विश्वामवन, बाराणसी, १९५७ ।
- ८३- यज्ञोक्तिविवृत (शुक्ल)
डा० गीन्द्र,
हिन्दी अनुसन्धान परिषद्, दिल्ली, १९५५ ।
- ८४- बराह्मचरित (बटाविल्लन्दि)
प्रो० सुशान्त चन्द्र गौराबाता,
पाठविगम्यर जैन ग्रन्थ, बीरगंजी, मधुरा, १९५३ ।
- ८५- वायुपुराण
कमल राय मोर,
कलकत्ता, १९५६ ।
- ८६- विक्रमादित्यचरित (बिल्हण)
जी विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज,
संस्कृत साहित्य अनुसन्धान समिति, बनारस हिन्दू
यूनिवर्सिटी, १९६४ ।

- ८७- विक्रमोर्वशीय (कालिदास)
हमन्नारण कालि,
लखनऊ, १९६६ ।
- ८८- वृषभारण्य (कैदारभट्ट) टीका चतुष्टयीपेत
संस्कृत अकादमी उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद,
१९६६ ।
- ८९- वेणीसेधार (प्रणीपिनीप्रकाशटीकापेत)
बोलेसना, वाराणसी, १९६६ ।
- ९०- व्यक्ति-विवेक (महिमभट्ट)
बोलेसना संस्कृत विरीज, बनारस, १९३६ ।
- ९१- शब्दकल्पद्रुम लघु २ और ५
राजा रामाकान्त वैज,
भीतीलास बनारसीदास, दिल्ली, १९६१ ।
- ९२- शिबुमात्मभ (माध) (मस्तिनाथ टीका)
पं० हरनीविन्द शास्त्री,
बोलेसना विद्याभवन, वाराणसी, १९७२ ।
- ९३- ब्रह्मरतिलक (रुद्रभट्ट)
कपिलदेव पाण्डेय,
प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी, १९६८ ।
- ९४- ब्रह्मरतिलक (मोहराज) तीन भागों में
बोलेसना देवीर,
मेरुर, १९५५, १९६३, १९६६ ।

- ६५- श्रीकण्ठचरित (मधुसूक्त)
 पं० दुर्गाप्रसाद जोर काशीनाथ पाण्डुरङ्ग,
 निर्णयसागर, लखनऊ, १८८७ ई
- ६६- षट्संख्यशास्त्र (पञ्चतन्त्रचरितं मुत्तमलिङ्गणितं) प्रथम खण्ड
 टीकाकार - श्रीरामनाथ,
 जैन साहित्यीद्वाराक कण्ठ कायासिध, अमरावती, १९३६ ई
- ६७- श्रीस्वामी कण्ठाभरण (मोक्षराज)
 ए०बालकृष्ण,
 पब्लिशिंग बोर्ड, गीताटी, १९६६ ई
- ६८- साहित्यदर्पण (विश्वनाथ)
 सत्यव्रत सिंह
 चौखम्बा विद्यामन्त्र, वाराणसी, १९५७ ई
- ६९- साहित्यसार (श्रीश्वराचार्य)
 शुनिवर्षिणी मेनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, त्रिभुवन, १९४७ ई
- १००- सुप्रसन्न (दीपेन्द्र)
 चौखम्बा संस्कृत लिब्रेरी, वाराणसी, १९३३ ई
- १०१- सुप्रसन्न (मगदल बल्लभ)
 ए०बाल कृष्णमाचार्य,
 जोरियन्टल प्रिन्टिङ्ग, लखनऊ, १९३८ ई
- १०२- सोनवरनन्द (ब्रह्मचारी)
 सुप्रसन्न चोधी,
 संस्कृतमन्त्र, लखनऊ, पुर्णिमा, बिहार, १९५६ ई

- १०३- सङ्गीतरत्नाकर (शाङ्गदेव) लण्ड ४
पण्डित कुमण्ड सास्त्री,
बड़यार, १९५३ ।
- १०४- संस्कृतकविजीवितम्, भाग १
मत्स्यदि ज्येष्ठ नारायण सास्त्री,
दि संस्कृत अकादमी उस्मानिया युनिवर्सिटी, हैदराबाद,
१९६० ।
- १०५- इर्णविरित (बाण)
काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परब,
निर्णयसागर, बम्बई, १९४६ ।
- १०६- हरविजय (रत्नाकर)
पं० दुर्गाप्रसाद जोर काशी नाथ पाण्डुरङ्ग,
निर्णयसागर, बम्बई, १९६० ।
- १०७- हरिवंशसुराणा (प्रथम लण्ड) (विनयेश्वरि)
भाणिकचन्द दिनकर जैन ग्रन्थमाला समिति, बम्बई,
१९३० ।

(ग) हिन्दी

- १- काशिदास के काव्यों में ध्वनितत्त्व
मञ्जुला नाथजाल,
सन्ध्या प्रकाशन, लखनऊ, १९७३ ।
- २- जैन साहित्य और इतिहास,
पं० नाथुराम त्रैवी,
बम्बई, १९५६ ।

- ३- **बैन साहित्य का बृहद् इतिहास (भाग ६)**
डा० गुलाब चन्द्र बोधरी
पार्श्वनाथ शोध संस्थान, वाराणसी, १९७३ ।
- ४- **तीर्थङ्कर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा, खण्ड ३**
डा० नेमि चन्द्र शास्त्री,
सागर, १९७४ ।
- ५- **वैष्णव परीक्षित,**
डा० चण्डिकाप्रसाद शुक्ल,
हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, १९६० ।
- ६- **भारत और भारतीय नाट्यकला,**
सुरेन्द्र नाथ दीक्षित,
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १९७० ।
- ७- **रस-सन्द-वत्प्रकार**
सत्यदेव गीतम,
हिन्दी साहित्य संघार, दिल्ली-६ ।
- ८- **रस-सिद्धान्त**
डा० नगेन्द्र,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- ९- **रस-सिद्धान्त की प्रमुख समस्याएँ**
डा० सत्यदेव बोधरी,
वत्प्रकार प्रकाशन, दिल्ली ।
- १०- **रस-सिद्धान्त स्वरूप विश्लेषण**
मानन्दप्रकाश दीक्षित,
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १९६० ।

- ११- वैदिक देवशास्त्र,
डा० भूमिकान्त,
भारत भारती प्रकाशन, दिल्ली, १९६१ ।
- १२- शृंगार रस का शास्त्री विवेचन
डा० इन्द्रपाल सिंह
बौलम्बा प्रकाशन, वाराणसी, १९६७ ।
- १३- समीक्षाशास्त्र के भारतीय मानवण्ड
डा० रामसागर त्रिपाठी,
बल्लोक प्रकाशन, नई दिल्ली, १९७७ ।
- १४- संस्कृत महाकाव्य की परम्परा
डा० केशवराज मुख्तगावकर ,
बौलम्बा संस्कृत लिटिज, वाराणसी, १९६६ ।
- १५- संस्कृत साहित्य का इतिहास
आचार्य जलदेव उपाध्याय,
छारवा मन्दिर, काशी, १९५८ ।
- १६- संस्कृत साहित्य का इतिहास (कीर्ण)
हिन्दी अनुवाद - डा० महेशदेव शास्त्री,
मीतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १९६७ ।
- १७- संस्कृत साहित्य की रूपरेखा
पाण्डेय तथा व्यास,
न्यू थेरा प्रेस, इलाहाबाद, १९६७ ।

(क) ग्रन्थसूची

1. Bhoja's Śṛṅgāra Prakāśa,
V. Nāgavan,
Madras, 1963.
2. Comparative Aesthetics, Vol. I
K.C.Pandey,
Chowkhaabha Sanskrit Series, Varanasi,
1959.
3. The Golden Treasury
F.T.Palgrave,
Oxford University Press, 1924.
4. History of Classical Sanskrit Literature
M.Krishnamachariar,
Motilal Banarasidass, Delhi, 1974.
5. History of Indian Literature
Winternitz,
Calcutta, 1927.
6. History of Sanskrit Literature, Vol.I
S.N.Dasgupta,
University of Calcutta, 1947.
7. History of Sanskrit Poetics (in two volumes)
Sushil Kumar De,
Calcutta, 1960.
8. Illusion and Reality
C.Caudwell,
People's Publishing House Ltd.,
Bombay, 1947.

The Jaina Sources of the History of Ancient India,

Dr.Jyo-ti Prasad Jain,
Delhi, 1964.

10. The Life and Work of Budhnaghoṣa

B.C.Law,
Bali Publishers, Delhi, 1970.

11. The Number 0 in Sanskrit

V.Raghavan,
The Adyar Library, Adyar, 1940.

12. Sanskrit-English Dictionary, Part II

V.S.Apte,
Prasad Prakashana, Poona, 1958.

13. The Sanskrit Drama,

A.B.Keith,
Oxford University Press, 1954.

14. The Theories of Rasa and Dhvani

A.Shankaran,
University of Madras, 1929.

15. The Works of William Shakespeare

Oxford, 1934.

(क) ग्रंथ-सूचिका

1. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute -- Index Volume (two parts).
 2. Journal of the Annamalai University, Volume X, No.1, September, 1940.
 3. The Journal of the Ganga Muth Jha Research Institute, Allahabad, Volume XV, May-August, 1958.
 4. Proceedings of the All India Oriental Conference-- Index Volume (two parts).
 5. Proceedings of the All India Oriental Conference, 25th Session, Jadavpur University, Calcutta, October, 1969.
 6. Proceedings and Transactions of the Eighth All India Oriental Conference, Mysore, December, 1935.
 7. Summaries of the All India Oriental Conference-- Session Silver Jubilee, 1969 Session XVI, 1972.
-

परिशिष्ट २

सहस्रतादार-सूची

यु० वि०	युधिष्ठिरविजय
रघु०	रघुवंश
र० ग०	रत्नहस्ताभर
र० ह० व०	रस-हृन्म-मलहकार
र० व०	रत्नरिहिगणी
र० वी०	रत्नीयिका
र० र० प्र०	रस-रत्न-प्रदीपिका
र० छि०	रस-छिदान्त
र० छि० प्र० क०	रस छिदान्त की प्रमुख समस्यायें
र० छि० स्व० वि०	रसछिदान्त-स्वरूप विश्लेषण
र० कु०	रसायन-कुमार
रा० पा०	राधवपाण्डवीय
रा० त०	राजतरहिगणी
रा० व० (न०)	रामचरित (जमिनन्द)
रा० व० (ख०)	रामचरित (सन्ध्याकरनन्दी)
रामा०	रामायण
व० वी०	वक्रोक्तिचोवित
व० व०	वराहचरित
वा० पु०	वायुपुराण
वि० व०	विक्रमाङ्कदेवचरित
विक्रमो०	विक्रमोर्वशीय
वृ० र०	वृत्तरत्नाकर
वे० क०	वेणीशेखर
वे० वे० शा०	वेदिक देवशास्त्र
व्य० वि०	व्याक्ति-विवेक
श० क० पु०	शब्दकल्पद्रुम

शिशु	शिशुमालम्ब
श्रुति	शृंगारतिलक
श्रुप्र	शृंगारप्रकाश
श्रुश्रावि	शृंगाररस का शास्त्रीय विवेक
श्रीकण्व	श्रीकण्वचरित
षट्पञ्च	षट्पञ्चगव्य
संशास्त्रमात्र	समीक्षाशास्त्र के भारतीय मानदण्ड
संस्कृ	सरस्वती कण्ठाभरण
साध	साहित्य-दर्पण
साध्या	साहित्यसार
श्रुति	शृंगारतिलक
श्रुप्र	शृंगारप्रकाश
सौन्दर	सौन्दरनन्द
सर	सङ्गीतरत्नाकर
संस्कृवी	संस्कृत कविजीवितम्
संस्कृ	संस्कृत महाकाव्य की परम्परा
संसाध	संस्कृत साहित्य का इतिहास
संसाध (कीथ)	संस्कृत साहित्य का इतिहास (कीथ)
संसाध	संस्कृत साहित्य की रूपरेखा
संस्कृ	संस्कृत
संस्कृ	संस्कृत
संस्कृ	संस्कृत
B.S.P.	Bhoja's Śṛṅgāra Prakāśa.
C.A.	Comparative Aesthetics
H.C.B.L.	History of Classical Sanskrit Literature.

H.I.L.	History of Indian Literature.
H.S.L.	History of Sanskrit Literature.
H.S.P.	History of Sanskrit Poetics.
I.R.	Illusion and Reality.
J.S.H.A.I.	The Jaina sources of the History of Ancient India.
L.B.B.	The Life and Work of Buddhaghosa.
N.R.	The Number of Rasas.
S.E.D.	Sanskrit-English Dictionary.
N.D.	The Sanskrit Drama.
T.R.D.	The Theories of Rasa and Bhvani.
W.W.S.	The Works of William Shakespeare.
<u>JOURNALS:</u>	
A.B.O.R.I.	Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute.
J.A.U.	Journal of the Annamalai University.
J.G. R.J.R.I.	The Journal of the Ganga Natha Jha Research Institute.
P.A. I.O.C.	Proceedings of the All India Oriental Conference.
P.T. E.A.I.O.C.	Proceedings and Transactions of the Eighth All India Oriental Conference
S.A. I.O.C.	Summaries of the All India Oriental Conference.